尚書考異

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

尚書考異

(一)

梅鷟著

本館據平津館叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

校定尙書考異序

尙書二十五篇之古文。東晉方出。經唐時。以列於五經正義。先後數百年閒。儒者罔覺爲僞。自南宋吳氏棫昌言攻之。下逮今日。而著書抉剔其罅漏者輩出。明旌德梅氏鷟其一也。予嘗求得鷟所撰考異讀之。歎其絕有佳者。蓋元吳氏澄雖有采輯補綴無一字無所本之論。而羅列書傳以相證驗。實至鷟乃始近密。如言人心道心出於荀子所引道經。言舞干羽有苗格出於淮南子。及言割裂論語。與夫改竄左傳之失其本旨者。往往精確不磨。切中僞古文膏肓。卓然可傳也。但其書不甚顯於世。故著錄家有五卷四卷一卷之不同。而書名或稱考異。或稱譜。文字亦彼此多寡分合互異。近孫伯淵先生蒐訪善本。詳加校正。將以刊布。固其宜哉。或者曰。閻氏若璩疏證。言尙書譜讀之。殊武斷。然當創闢弋獲時。亦足以驚作僞者之魄。採其若干條散各卷中。然則有疏證。殆可無此書已。予曰。否。疏證第三卷。言大禹謨、泰誓、武成、句句有本。言襲用論語、孝經、易、書、詩、周禮、禮記、左、國、爾雅、孟、荀、老、文、列、莊。其中採鷟語必多。今全卷有錄無書。然則鷟書之存。正可補疏證之缺。而烏可廢耶。且夫學問之道無窮者也。是故有若梅氏此書之不知孔壁眞古文逸十六篇。而誤信正義。指作張霸百兩之類。俟閻氏正之。而梅氏閻氏皆不知眞泰誓伏孔皆有。卽史記所載鄭康成所注之類。又俟惠徵君棟之古文尙書考出而後正之。然則凡其得之失之。皆一一不相掩。而梅氏此書自無妨與閻惠並行。以待後學之博觀也。鷟字某。正德癸酉舉人。官國子學正。見

旌德縣志閻氏又言其兄鶚字幼龢一字百一正德丁丑進士撰述頗夥亦疑古文今雖無所傳當與鶚議論大致相同矣嘉慶壬申年十月望前一日元和顧廣圻序時寓江寧之孫忠愍公祠

尚書考異序

尚書二十九篇之外。有張霸僞書。自漢時已罷黜不傳於世。後有晉梅賾之廿五篇。幷託孔安國序傳。謂之古文。六朝已來不能識別水經注北堂書鈔等俱引其文。唐傳仁均僧一行至以僞允征五子歌詞考辨曆法。而孔氏穎達竟列爲五經正義。梅氏僞書。矯誣五帝三王。疑誤後學。實經學之一厄。至宋吳氏棫及朱晦庵始覺其非眞。朱氏疑古文易讀。言書傳是魏晉閒人作。託安國爲名。似與孔叢子同出一手。尚不能探索證據。折服人心也。明梅氏鷟創爲考異。就僞書本文。究其捃摭錯誤之處。條舉件繫。加總論於前。存舊文於後。於是閻氏若璩推廣爲疏證。惠氏棟宋氏鑒皆相繼辯駁。世儒方信廿五篇孔傳之不可雜於二十九篇矣。然其書自唐列於學官。不敢公言廢斥。乾隆五十二年。敕紀相國昀校上四庫書。以梅氏鷟考異所言孔安國序。幷增多之廿五篇。悉雜取傳記中語以成文。指摘皆有依據。其爲依託。佐證顯然。奏蒙高宗純皇帝睿鑒。始有定論。而海內窮經之士。若披雲霧覩天日矣。顧其書藏在祕閣。傳寫不易。今閻氏疏證及惠氏宋氏之書皆有刊本。惟梅氏考異在前。反不行於世。予嘗憾焉。揚州鮑君均者。古敦素。屬爲開彫。嘉惠後學。因與顧君廣圻及鈕君樹玉。悉心讎校。校各本卷數字句。繁簡殊異。或梅氏成書時。又有更定。茲得舊寫本。合取其長。錄爲定本。共成六卷。至梅氏以眞泰誓爲僞作。則承馬氏融之誤。以孔壁眞古文十六篇爲卽張霸書。則承孔氏穎達之誤。雖非已說。亦千慮之失。後人已覺其非。不復刪除

條辨。嗚呼。僞爲廿五篇者。晉之梅氏。指駁廿五篇者。明之梅氏。亂經之罪。卽自一家發之。悖出悖入。豈非天道好還。聖人所以言矯誣之禍甚於殺人也。明人性靈爲舉業所汩。一代通經之士甚少。惟以詞章傳世。如梅氏之守經據古。有功聖學。足稱一代名儒。不可使後學不見其書。今爲流布以廣其傳。且以宣國家表章經學之指。其梅氏族望官位。已詳顧君序中。茲不贅。嘉慶癸酉歲三月廿二日。孫星衍序。

尚書考異卷第一

明　旌德梅鷟著

史記儒林傳

伏生者、濟南人。故爲秦博士。孝文時。欲求能治尚書者。天下無有。乃聞伏生能治。欲召之。是時伏生年九十餘。老不能行。於是乃詔太常。使掌故鼂錯往受之。秦時焚書。伏生壁藏之。其後兵大起。流亡。漢定。伏生求其書。亡數十篇。獨得二十九篇。卽以教於齊魯之閒。學者由是頗能言尚書。諸山東大師無不涉尚書以教矣。伏生教濟南張生及歐陽生。歐陽生教千乘兒寬。兒寬旣通尚書。以文學應郡舉。詣博士。受業孔安國。兒寬貧無資用。常爲弟子都養。以試第次。補廷尉史。張湯以爲奏讞掾。後爲御史大夫。張生亦爲博士。而伏生孫以治尚書徵。不能明也。自此之後。魯周霸、孔安國、洛陽賈嘉、頗能言尚書事。孔氏有古文尚書。而安國以今文讀之。因以起其家。逸書得十餘篇。蓋尚書滋多於此矣。今按。太史公當漢武帝時。僞說未滋。故其言多可信。如云。伏生書出於壁藏。獨得二十九篇。又云。卽以教於齊魯之閒。山東大師無不涉尚書以教。歷歷皆可信。然則漢文帝時。非無尚書也。求能治尚書者耳。山東諸大師非無治尚書者。皆伏生弟子。而推隆於宗師云耳。晉人不知。遂創爲失其本經。口以傳授。其誕妄不足信可知矣。今伏生書見在。古今所引者皆如此。昭然日星之明。失其本經者何篇。以意屬讀者何章何句也邪。又太史公未嘗言安國古文出於壁藏。旣曰頗能言。又曰蓋尚書滋多於此矣。其言容有抑揚哉。

漢書藝文志

尚書古文經四十六卷。經二十九卷。書之所起遠矣。至孔子纂焉。上斷於堯。下訖於秦。凡百篇。而爲之序。言其作意。秦燔書禁學。濟南伏生獨壁藏之。漢興亡失。求得二十九篇。以教齊魯之閒。訖孝宣世。有歐陽大小夏侯氏立於學官。古文尚書者。出孔子壁中。武帝末。魯共王壞孔子宅。欲以廣其宮。而得古文尚書及禮記論語孝經。凡數十篇。皆古字也。共王往入其宅。聞鼓琴瑟鐘磬之音。於是懼。乃止不壞。孔安國者。孔子後也。悉得其書。以考二十九篇。多得十六篇。安國獻之。遭巫蠱事。未列於學官。劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文。酒誥脫簡一。召誥脫簡二。率簡二十五字者。脫亦二十五字。簡二十二字者。脫亦二十二字。文字異者七百有餘。脫字數十。書者古之號令。號令於衆。其言不立具。則聽受施行者弗曉。古文讀應爾雅。故解古今語而可知也。　今按漢書與史記異者數處。古文經四十六卷。史記無此句。孔子纂書凡百篇而爲之序。史記無此句。魯共王壞宅以書還孔氏事。史記不載。孔安國得古文尚書。多十六篇。安國獻之。遭巫蠱事。未列於學官。史記不載。二十九卷。史記作二十九篇。蓋一篇爲一卷也。漢書與史記不同者若此。宜從史記爲當。然百篇之序。史記班班可考。但孟堅以爲孔子爲之。晦翁不可也。

後漢書儒林傳

前書云。濟南伏生傳尚書。授濟南張生及千乘歐陽生。歐陽生授同郡兒寬。寬授歐陽生之子。世世相傳。至曾孫歐陽高爲尚書。歐陽氏學。張生授夏侯都尉。都尉授族子始昌。始昌傳族子勝。爲大夏侯氏學。勝

傳從兄子建。別爲小夏侯氏學。三家皆立博士。又魯人孔安國傳古文尚書。授都尉朝。朝授膠東庸譚。爲尚書古文學。未得立。歐陽生傳伏生尚書。至歙八世。皆爲博士。牟長習歐陽尚書。著尚書章句。皆本之歐陽氏。俗號爲牟氏章句。宋登傳歐陽尚書。張馴傳大夏侯尚書。尹敏初習歐陽尚書。後受古文。周防師事蓋豫。受古文尚書。孔僖、魯國魯人也。自安國以下。世傳古文尚書。楊倫師事司徒丁鴻。習古文尚書。北海牟融習大夏侯尚書。東海王良習小夏侯尚書。沛國桓榮習歐陽尚書。榮世習相傳授。東京最盛。扶風杜林傳古文尚書。林同郡賈逵爲之作訓。馬融作傳。鄭元注解。由是古文尚書遂顯於世。今桉范蔚宗歷述伏生今文書及安國古文書傳授顛末。較然可尋。遂盡除去誕妄不經之說。使人得有所考。有以知晉人古文二十五篇決非安國所傳之本。何其精詳而簡當也哉。班孟堅於是乎有愧矣。何者。伏生書傳之三家。皆得立。世固無疑。安國書獨不得立。世遂以爲流落人間。直至東晉始顯。今觀安國傳之數世至孔僖。世傳古文尚書。則其子孫之傳者也。都尉朝、庸譚、尹敏、蓋豫、周防、丁鴻、楊倫、杜林、賈逵、馬融、鄭元。則其弟子之相傳者也。雖不得立之學官。而其家傳及弟子之相傳。正爲先漢之僞古文。而非晉人始出之古文。明矣。

隋經籍志。

漢濟南伏生口傳二十八篇。又河內女子得泰誓一篇。獻之。伏生作尚書傳四十一篇。以授同郡張生。張生授千乘歐陽生。歐陽生授同郡兒寬。寬授歐陽之子。世世傳之。至曾孫歐陽高。謂之尚書歐陽之學。又

有夏侯都尉受業於張生以授族子始昌始昌傳族子勝爲大夏侯之學勝傳子建別爲小夏侯之學故有歐陽大小夏侯三家並立訖漢東京相傳不絕而歐陽最盛初漢武帝時魯共王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以今文校之得二十五篇泰誓與河內女子所獻不同又濟南伏生所誦有五篇相合安國並依古文開其篇第以隸古字寫之合成五十八篇其餘篇簡錯亂不可復讀並送之官府安國又爲五十八篇作傳會巫蠱事起不得奏上私傳其業於都尉朝朝授膠東庸生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭元亦爲之注然其所傳唯二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉世祕府所存有古文尚書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳惟劉向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉豫章內史梅賾始得安國之傳奏之時又闕舜典一篇齊建武中吳興姚方興於大航頭得其書奏上比馬鄭所注多二十八字於是始列國學梁陳所講有孔鄭二家齊代惟傳鄭義至隋孔鄭並行而鄭氏甚微自餘所存無復師說又有尚書逸篇出於齊梁之間考其篇目似孔氏壁中書之殘缺者故附尚書之末　今按隋志雖約史記兩漢書而爲之然其言時與史漢書乖戾者多首以伏生口傳二十八篇又河內女子得泰誓一篇蓋以泰誓足二十九篇之數遂使後人承訛踵誤其失一也不志倪寬指博士受業孔安國其失二也不書尹敏初習歐陽尚書後受古文周防師事蓋豫受古文尚書其失三也不書孔僖魯國魯人也自安國以下世傳古文尚書其失四也於扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵爲之作訓

馬融作傳、鄭元亦爲之注、下不書由是古文尙書遂顯於世。其失五也。其下遂變文云。然其所傳。惟二十九篇。又雜以今文。非孔舊本。自餘絕無師說。其失六也。又云。晉世祕府所存。有古文尙書經文。今無有傳者。其失七也。又其後不書王肅得見安國古文尙書。及皇甫謐梁柳鄭沖等所傳安國古文尙書次第。其失八也。所以有此八失者。蓋不知二十九篇本以序言。而非僞泰誓。又不知都尉朝、庸生、倪寬、尹敏、蓋豫、周防、孔僖、杜林、賈逵、馬融、鄭元、所傳古文。同一張霸所作者。遂誤以都尉朝庸生所傳者爲東晉梅賾所上。而以杜賈馬鄭所傳者然後爲張霸僞書故也。夫隋志徒知都尉朝庸生爲尙書古文學未得立者。爲卽梅賾所上。而不知孔僖紹孔安國以下。世傳古文尙書。實卽十六篇張霸等所作之古文。而非二十五篇之古文。然則隋志之失昭昭矣。

伏生今文書二十九篇。

堯典、皐陶謨、禹貢、甘誓、湯誓、盤庚、高宗肜日、西伯戡黎、微子、牧誓、洪範、金縢、大誥、康誥、酒誥、梓材、召誥、洛誥、多方、多士、立政、無逸、君奭、顧命、呂刑、文侯之命、費誓、秦誓、凡二十八篇。乃晁錯所受伏生書。以隸寫之。隸者、當時所行之字也。故曰今文。孔穎達曰。秦誓本非伏生所傳。武帝之世。始出而得行。史遷因以入於伏生所傳之內。故云二十九篇也。蔡沈曰。伏生本二十八篇。今加秦誓一篇。故爲二十九篇耳。鶩曰。孔氏蔡氏皆瞽說也。史記儒林傳。言秦焚書。伏生壁藏之。其後兵大起。流亡。漢定。伏生求其書。亡數十篇。獨得二十九篇。卽以教於齊魯之閒。則伏生壁藏之時。初不止二十九篇。其後亡數十篇。獨得此耳。是二十九

篇皆伏生壁藏者。安得謂今加泰誓一篇。故爲二十九篇哉。且伏生於漢定兵燹之時。得二十九篇。正高惠之閒。其後至文帝時。始授晁錯。然又更景帝至武帝末年。張霸僞泰誓始出。故馬融云。泰誓後出。鄭元書論亦云。民閒得泰誓。別錄曰。民有得泰誓書於壁內者獻之。與博士使讀說之。數月皆起傳以教人。伏生當漢初定之時。卽以二十九篇教於齊魯之閒。安得謂太史遷在武帝之世。見泰誓出事得行。入於伏生所傳內。故爲史總之。幷云。伏生所出。不復曲別分析云。民閒所得。其實得時。不與伏生所傳同也哉。漢藝文志云。書之所起遠矣。至孔子纂焉。上斷乎堯。下訖於秦。凡百篇而爲之序。言其作意。秦燔書禁學。濟南伏生獨壁藏之。漢興亡失。求得二十九篇。以教齊魯之閒。今按藝文志所言。所以疏史記儒林傳之言也。見百篇之書共序爲百一篇。亡失者七十二篇。止求得二十九篇。二十九篇之內。二十八篇爲尙書經。而一篇爲序。其言明甚。東晉時僞作孔安國尙書傳序者。亦知此意。故曰。今所定者。增多伏生二十五篇。伏生又以舜典合於堯典。益稷合於皐陶謨。盤庚三篇合爲一。康王之誥合於顧命。復出此篇。幷序。凡五十九篇。爲四十六卷。可見書序正在二十九篇之數內矣。馬融等所注二十九篇者。正謂此也。尙何言哉。試以史記考之。則百篇之序。散見於夏殷周本紀中。雖不盡完備。然顚末可考。正可以見伏生二十九篇之經。乃幷序言之。而非以僞泰誓矣。故曰。孔氏、蔡氏、皆瞽說也。

尙書大傳三卷。

崇文總目。漢濟南伏勝撰。後漢大司農鄭元注。伏生本秦博士。以章句授諸儒。故博引異言。援經而申證

云晁氏曰勝孝文時年且百歲歐陽生張生從學焉音聲猶有訛誤先後猶有差舛重以篆隸之殊不能無失勝終之後數子各論所聞以己意彌縫其闕而別作章句又特撰大義因經屬指名之曰傳劉向校書得而上之陳氏曰凡八十三篇當是其徒歐陽張生之徒雜記所聞未必當時本書也　今按伏生大傳亦多虛辭濫說故其後世多作僞書非伏生之爲僞也後之爲僞者由是而出也卜子夏門人田子方流而爲莊周況伏生乎然大司農鄭元爲之注必其書多有可採者故也年且百歲乃授晁錯之時今晁氏以爲歐陽生張生當是時從學焉則妄矣當漢定求書出其壁藏即以教於齊魯之間年何嘗及百歲耶且百歲之翁音聲訛誤先後差舛又安能作傳三篇都爲三卷者哉又曰勝終之後數子各論所聞以己意彌縫其闕而別作章句又特撰大義因經屬指名之曰傳者凡皆無徵不信之辭也漢世之鄭元以大儒而爲之注異世之晁氏乃因晉人失其本經之言而遂架空臆說其亦無星之秤無寸之尺而欲以稱量事物豈不繆哉

古文二十五篇

大禹謨、五子之歌、允征、仲虺之誥、湯誥、伊訓、太甲三篇、咸有一德、說命三篇、泰誓三篇、武成、旅獒、微子之命、蔡仲之命、周官、君陳、畢命、君牙、冏命此二十五篇者云皆科斗書科斗者倉頡所製之字也故曰古文吳氏曰伏生傳於既耄之後而安國爲隸古又特定其所可知者而一篇之中一簡之內其不可知者蓋不無矣乃欲以是盡求作書之本意與夫本末先後之義其亦可謂難矣而安國所增多之書今篇目具

在。皆文從字順。非若伏生之書。詰屈聱牙。至有不可讀者。夫四代之書。作者不一。乃至二人之手。而遂定爲二體乎。其亦難言矣。朱子曰。書凡易讀者。皆古文。豈有數百年壁藏之中不能損一字哉。又曰。伏生所傳皆難讀。如何伏生偏記其所難。而易者全不能記也。又曰。孔書至東晉方出。前此諸儒皆未見。可疑之甚。又曰。書序伏生時無之。其文甚弱。亦不是前漢人文字。只似後漢末人。又曰。小序決非孔門之舊。安國序亦非西漢文章。又曰。先漢文字重厚。今大序格致極輕。又曰。尙書孔安國傳。是魏晉閒人作。託安國爲名耳。又曰。孔傳幷序。皆不類西京文字氣象。與孔叢子同是一手僞書。蓋其言多相表裏。而訓詁亦多出小爾雅也。臨川吳先生曰。漢儒所治。不過伏生書及僞泰誓。共二十九篇。張霸僞古文書二十四篇雖在。而辭義兼鄙。不足取重於世。以售其欺。及梅賾二十五篇之書出。則凡傳記所引書語。注家指爲逸書者。收拾無遺。既有證驗。而其言率依於理。比張霸僞書遼絕矣。析伏氏書二十八篇爲三十三篇。以新出之書通爲五十八篇。幷書序一篇。凡五十九。有孔安國傳及序。世遂以爲眞孔壁所藏也。唐初諸儒。從而爲之疏義。自是之後。漢世大小夏侯歐陽氏所傳尙書止有二十九篇者。廢不復行。惟此孔壁傳五十八篇孤行於世。伏氏書既與梅賾所增混淆。誰復能辨。竊嘗讀伏氏書雖難盡通。然辭義古奧。其爲上古之書無疑。梅賾所增二十五篇。體製如出一手。采輯補綴。雖無一字無所本。而平緩卑弱。殊不類先漢以前之文。夫千年古書。最晚乃出。而字畫略無脫誤。文勢略無齟齬。不亦大可疑乎。夫以吳氏及朱子所疑者如此。顧澄何敢質斯疑。而斷斷然不敢信此二十五篇之爲古書。則是非之心不可得而昧也。故今以此二

十五篇自爲卷袠。以別於伏氏之書。而小序各冠篇首者復合爲一。以眞其後。孔氏序亦幷附焉。而因及其所可疑。非滑之私言也。聞之先儒云爾。鷟桉吳氏朱子吳先生三大儒之論如此。凡皆迴出常情。洞燭眞僞。無所因襲之見。此所以爲豪傑聖賢也。夫豈雷同附和幷爲一談牢不可破者可企而及之哉。然則不內炤於心。求其眞是所在。而往往首鼠兩端。又或噤喑不敢出一聲者。正所謂昧其是非之本心者也。其不得罪於三先生者幾希矣。吳先生文集中又嘗有詩云。先漢今文古。後晉古文今。若乃伏生者。遺像宜鑄金。其所以寶愛聖經而掊擊僞書者何其嚴哉。

古文尙書十三卷。

晁氏曰。漢孔安國以隸古定五十九篇之書。幸以隸寫籀。故謂之隸古。其書自漢迄唐。行於學官。明皇不喜古文。改從今文。由是古文遂絕。陸德明獨存其一二於釋文而已。皇朝呂大防得本於宋次道王仲至家。以較陸氏釋文。雖小有異同而大體相類。觀其作字奇古。非字書傅會穿鑿者所能到。學者考之。可以知制字之本也。夾漈鄭氏曰。桉易詩書春秋皆有古文。自漢以來。盡易以今文。惟孔安國得屋壁之書。依古文而隸之。安國授都尉朝。朝授膠東庸生。謂之尙書古文之學。鄭元爲之注。亦不廢古文。使天下後學於此一書而得古意。不幸遭明皇更以今文。其不合開元文字者謂之野書。然易以今文。雖失古意。但參之古書。於理無礙。亦足矣。明皇之時。去隸書既遠。不通變古之義。所用今文。違於古義尤多。臣於是考今書之文。無妨於義者從今。有妨於義者從古。庶古今文義兩不相違。曰書考。迨武成而未及終編。又有書

辨訛七卷。皆可見矣。馬端臨曰。按漢儒林傳。言孔氏有古文尚書。孔安國以今文讀之。唐藝文志有今文尚書十三卷注。言元宗詔集賢學士衞包改古文從今文。然則漢之所謂古文者科斗書。今文者隸書也。唐之所謂古文者隸書。今文者世所通用之俗字也。隸書秦漢閒通行。至唐則又變而爲俗書矣。何尚書獨存古文乎。蓋安國所得孔壁之書。雖爲之傳。而未得立於學官。東京而後。雖名儒亦未嘗傳習。至隋唐閒方顯。往往人猶以僻書異傳視之。繕寫傳授者少。故所存者皆古物。尚是安國所定之隸書。而未嘗改以從俗字。猶今士大夫畜書之家。有奇異之書。世所罕見者。必是舊本。且多古字是也。噫、百篇之書。遭秦火而亡其半。所存者五十八篇。而其閒此二十五篇者。書雖傳而字復不諧於俗。傳於漢者爲科斗書。傳於唐者爲隸書。皆當時之人所罕習者。蓋出自孔壁之後。又復晦昧數百年。而學者始得以家傳人誦也。

今按鄭夾漈云。孔安國得屋壁之書。依古文而隸之。以授郃尉朝。朝授膠東庸生。謂之尚書古文之學。蓋正指隸書。爲隋唐之古文。未嘗以科斗言也。晁氏又云。安國以隸寫籀。謂之籀古。則知以隸爲古文者。乃晉人假安國之自稱已如此。馬端臨不知此意。言雖明而徒爲贅耳。至其餘所言者。則承訛踵誤。全無考證。皆妄說也。夫朝乃安國弟子。未嘗授東晉古文也。僖乃安國數代曾孫。亦未嘗授東晉時古文也。兒寬以親受學安國。亦未曾受。太史公以親見安國。皆未曾見。而云又復晦昧數百年。則其未晦昧之前所見者。果何人耶。所傳者果何書耶。學者亦可以自悟矣。朱子曰。孔書是東晉方出。前此諸儒皆不曾見。可疑之甚。邁特之見。豈鼠肝蛙腹者所能及也耶。

朱子語錄。

孔安國解經最亂道。看得只是孔叢子等做出來。因說書云。某嘗疑孔安國書是假書。比毛公詩。如此高簡。大段爭事。漢儒訓釋文字。多是如此。有疑則闕。今此卻盡釋之。豈有千百年前人說底話。收拾於灰燼屋壁中。與口傳之餘。更無一字訛舛。理會不得如此可疑也。兼小序皆可疑。堯典一篇。自說堯一代爲治之次序。至讓於舜方止。今卻說是讓於舜後方作。舜典亦是見一代政事之終始。卻說歷試諸難。是爲要受讓時作也。至後諸篇皆然。況他先漢文章重厚有力量。今大序格致極輕。卻疑是晉宋間文章。況孔書是東晉方出。前此諸儒皆不曾見。可疑之甚。今按朱子之見。誠爲超邁。朱子之言。誠爲精當。但猶頗有放失者。愚請得而補之。小序在於二十九篇之數。又史記班班可考。孟堅以爲孔子所作。則因其流傳之久故也。是則雖非孔子親筆。然先秦戰國時講師所作無疑。晉人假孔安國書。東晉方出。不惟前此諸儒皆不曾見。雖前此眞孔安國亦不曾見。蓋安國子孫孔臧孔僖。遞遞相承。安國諸弟子兒寬庸生。表表人望。安國諸友董仲舒太史遷名世儒者。曾無一人一言及於二十五篇之內者。則亦不必置疑。而的然可知其僞矣。又況蒐竊補綴。如泥中之鬬獸。蹤跡形狀。亦焉能廋哉。朱子於先漢小序盡力排之。不肯少恕。於東晉後出僞書。雖云可疑之甚。然不免表章尊顯。疑信相半。遂使蔡沈之徒。從厥攸好。違己所疑。豈匪過於放失而同染汚俗之見也與。

孔安國尚書注十三卷。

晁氏曰。安國古文尚書至晉齊閒始顯。詳見總論。唐孝明不喜古文。以今文易之。又頗改其辭。如舊無頗。今改無陂之類。是也。按安國既定古文。會有巫蠱事。不復以聞。藏於私家而已。是以鄭康成注禮記。韋昭注國語。杜預注左氏。趙岐注孟子。遇引今尚書所有之文。皆曰逸書。蓋未嘗見古文故也。然嘗以禮記較說命。孟子較泰誓。大義雖不遠。而文不盡同。意者安國以隸古定時失之耳。今按晁氏之言多未詳悉。蓋考焉而不精。故語焉而不詳也。首言安國古文尚書至晉齊閒始顯。是以晉人僞安國之古文。卽爲先漢眞安國之古文也。其言謬甚。論其義理。則先漢之古文。不如東晉之古文尤爲近理。何者。先漢之僞。紕漏顯然。其失易見。東晉之僞。無一書不蒐葺。無一字無所本。是非英才閒世之大賢。不能以出於一手置其疑。不能以平緩卑弱斥其非。世之陋儒。其智如虱。不出褲襠。敝精神乎爾雅蟲魚之蹇淺。而略無超然獨得於牝牡驪黃之外之元微。則其奔走服役之不暇。而遂爲膏肓沈痼之疾病。不亦宜哉。論其時歲。則先漢之古文。實爲安國之家傳。而東晉之古文。乃自皇甫謐而突出。何者。前乎謐而授之者。曰鄭沖。曰蘇愉。曰梁柳。而他無所徵也。沖又授之何人哉。沖愉等有片言隻字可考證哉。此可知其書之杜撰於謐而非異人。一也。後乎謐而上之者。曰梅賾。而賾乃得之梁柳。柳卽謐之外兄。此亦可知謐之假手於柳以傳。而非異人。二也。至其作帝王世紀也。凡尚書之言。多創爲一紀以實之。此其用心將以羽翼是書。而使之可以傳遠。則其情狀不可掩矣。尚何疑哉。然則賈逵鄭康成所注。正安國的傳之古文。於禮記國語左傳孟子所引尚書之文。悉皆不載。故諸儒疑信相半。辨駁紛然。皇甫謐窺見此意。故所杜撰特爲用心。然出

於一手。終不可蓋。平緩卑弱。終不可掩者矣。唯注先漢的傳古文。而未見東晉後出之古文。是以凡遇所引皆曰逸書。蓋以此也。晁氏乃曰。會有巫蠱事。不復以聞。藏於私家而已。是以康成等未嘗見古文。誠爲可笑之至也。當是時。豈猶有秦人焚書之餘威。乃以安國與張霸等所作之十六篇者。而次第相承。以至於塗惲也耶。天之歷數在爾躬一節。離爲三段。而僞增其上。予小子履一節。離爲二段。而亦僞增其上。心勞日拙。實允蹈之矣。乃曰。以禮記較說命。孟子較泰誓。大義雖不遠。而文不盡同。是則眞所謂不能三年之喪而緦小功之察。不知務甚矣哉。

孔安國尙書序。三墳五典八索九丘。

今校此序。皆依傍左傳。推尋漢志。而爲之。惟其依傍左傳。故其包絡略取以爲二十五篇之經者。皆此依傍之故智也。惟其推尋漢志。故託壁藏之說。隸古定之說。四十二卷之說。巫蠱未上之說。皆極推尋之周詳也。然三墳五典之說。則用鄭元。周禮。外史掌三皇五帝之書。鄭元云。楚靈王所謂三墳五典是也。賈逵亦云。三墳、三皇之書。五典、五帝之典。八索九丘則用馬融之說。馬融云。八索、八卦。九丘、九州之數地。既曰言大道。言常道。歷代寶之。以爲大訓矣。又曰。討論墳典。斷自唐虞以下。則於言大道者。盡見刪去。於言常道者。亦去其三。而於歷代所寶以爲大訓者。亦爲寶非其寶。而不足以爲訓。所可寶訓獨二典耳。豈夫子信而好古之義哉。程子覺其言之失。遂爲之分疏曰。所謂大道若性與天道之說。聖人豈得而去之哉。若言陰陽四時七政五行之道。亦必至要之理。非如後世之繁衍末術也。固非常道。聖人所以不去也。或者

所謂羲農之書。乃後人稱述當時之事。失其義理。如許行爲神農之言。及陰陽權變醫方稱黃帝之說耳。此聖人所以去之也。五典既皆常道。又去其三。蓋上古雖已有文字。而制立法度。爲治有迹。得以紀載。有史官以識其事。自堯始耳。審如程子之言。則外史所掌。玉石不分。而倚相所讀。疏稗並蓄。此又不通之論也。先儒又覺此言不足爲之分疏。則曰。周禮外史掌三皇五帝之書。周公所錄。必非僞妄。而春秋時三墳五典八索九丘之書。猶有存者。若果全備。孔子亦不應悉删去之。或其簡編脫落。不可通曉。或是孔子所見。止自唐虞以下。不可知耳。今亦不必深究其說也。蓋亦疑而不知從矣。殊不知吾夫子之贊易也。雖穆姜之言亦在所取。況八卦之說。豈忍盡黜。誦詩也。雖鳥獸草木之名。亦貴多識。況九州之地志。豈忍盡除。誰謂聖人之聞孫也。而有如此立論哉。

旁求儒雅以闡大猷。濟南伏生。年過九十。失其本經。口以傳授。裁二十餘篇。以其上古之書。謂之尚書。百篇之義。世莫得聞。

旁求二字。本出楚語白公子張之言。作古文者。用此句法。蓋屢矣。湯誥曰。聿求元聖。與之戮力。伊訓曰。敷求哲人。俾輔于爾後嗣。太甲曰。旁求俊彥。啓迪後人。咸有一德。　眷求一德。俾作神主。說命曰。俾以形旁求于天下。又曰。旁招俊乂。列于庶位。大猷二字。見詩小雅。匪大猷是經。彼注云。猷、道也。大道卽先王六籍是也。濟南伏生。年過九十。失其本經。口以傳授。裁二十餘篇。此數句特爲橫逸。全匪事實。蓋所以爲致隆於其古文之地而已矣。既曰年九十矣。而又云過者。謂其老耄之至。不無昏昧遺忘者也。豈若古文之出

於安國壯年者乎。既曰。失其本經矣。而又云。口以傳授者。上句謂其倍文暗誦。全無本經可據。不無斷章缺句於其心也。下句謂其脣舌老梗。方言異音。不無三豕舉燭於其口也。豈若古文之爲壁藏完本者乎。既曰。二十餘篇矣。而又加之以裁云者。可見不惟古文二十五篇者。非老耄之翁。心所能暗記。口所能傳授。而其餘錯亂磨滅不可復知者。決非老耄之翁所能暗記傳授者矣。豈如古文之猶有二十五篇。猶有錯亂磨滅不可復知之餘者乎。其言皆出於衞宏。而失之。與史漢書乖迕不合。衞宏定古文尚書序云。伏生老不能正言。言不可曉。使其女傳言教錯。齊人語多與潁川異。錯所不知凡十二三。略以其意屬讀而已。衞宏者。正作僞之尤者也。朱子辨詩經小序云。或以爲出於衞宏。或以首句出於夫子。而衞宏特增廣潤色之耳。則其所由來久矣。夫伏生授晁錯時。固已年過九十矣。方其當漢定求書之時。正係子嬰以組之際。否則還定三秦之日。否則卽位汜水之閒。何者。高祖之始入關也。約法三章而已。餘悉除秦苛法。伏生果何憚而不卽出其壁中之藏耶。故史記漢書皆云。卽以教於齊魯之閒。然則槪謂其年過九十。然後傳授。其言特爲橫逸。全非事實矣。史漢書皆云。伏生爲秦博士。以秦時禁書。伏生壁藏之。漢定求其書。亡數十篇。獨得二十九篇。則今文二十九篇者。正伏生壁藏之本經也。然則反謂亡其本經者。其言又特爲橫逸。全非事實矣。史漢謂卽以教於齊魯之閒者。言卽以其壁中所得二十九篇。教於齊魯之閒。所傳授者本經。所講解發揮者。出於伏生之口。可也。豈有匿其壁出之本經而口以傳授者邪。果如其言。以爲本經盡亡。則其教於齊魯之閒。數十年之久。獨不能錄出成帙以相授與者邪。假使伏生不能錄出。則齊

魯之閒羣弟子之衆。獨不能依其暗誦之口。繕寫成經者邪。師旣以口授。弟子亦以口受。泛泛乎如飄風之過耳。好音之供聽。果何爲哉。不特此耳。老師宿儒之女。能傳二十九篇之言。以教晁錯。又不能錄出父書。校讐精詳。使其言人人可知。然後授之以遠別也。顧乃靳於一書。而句句傳言教錯。以自犯於內言不出閫之誡邪。然則概謂伏生口以傳授者。其言又特爲橫逸全非事實矣。隋經籍志謂伏生爲尙書傳四十一篇。以授同郡張生。源遠末分。端緒較然。此又何說哉。豈伏生能作四十一篇之傳。而不能寫二十九篇之經邪。吾意漢自惠帝除挾書之令。孝文求遺書於天下。則二十九篇之經已有之矣。特無治之者。與無有同。故孝文時求能治尙書者。聞伏生能治。欲召之。時伏生年九十餘。老不能行。於是詔太常使掌故鼂錯往受之。蓋受其講解之說以治經耳。餘皆衞宏及晉人附會之辭。史漢書所不載者。不足據以爲信也。其所以必爲此妄說者。蓋不媒孽伏生傳授之短。則雖欲割伏生孟子之堯典以分爲舜典。擅改伏生之眞傳以成其匿志。人孰信之哉。雖欲以平緩卑弱之辭氣。而參列雄渾古奧之聖經。以牽掇補綴之碎錦。而儕輩純粹無瑕之美玉。人孰誦之哉。鼂陶謨之割爲益稷。盤庚之割爲三篇。顧命之割爲康王之誥。一則以示其古文璧藏之眞。一則以蓋其寂寥短章之失。一則以張其太甲三篇說命三篇泰誓三篇之本也。其情狀豈不昭昭乎。

至魯共王好治宮室。壞孔子舊宅。至悉以書還孔氏。

上文曰。我先人用藏其家書於屋壁。家語云。孔騰字襄。畏秦法峻急。藏尙書孝經論語於夫子舊堂壁中。

而漢紀尹敏傳云。孔鮒所藏。二說不同。則未知其爲孔襄者乎。則未知其爲孔鮒者乎。孔襄至安國。不過四世。孔鮒至安國。不過五世。已不能保孔氏舊宅。共王雖貴。良心猶存。亦不知有聖人舊宅之不當壞。此豈近於人情。又宅之壞不壞。固不克保。數傳之後。遂不覺有先人壁藏之經。此又豈近於人情。其曰王升孔子堂。聞金石絲竹之音。乃不壞宅。又何其怪而迂邪。向爲何聲。豈其鬼邪。爲此說者。欲以神其事耳。不知怪神之事。夫子所不道也。毋怪乎僞泰誓之言曰。白魚入于王舟。有火飛于王屋。流爲烏。其色赤。其聲魄。觀縷假之而不已也。秦自盧生入海求神仙。持圖讖以還曰。亡秦者胡也。又有遺滈池君之璧曰。明年祖龍死。又稱夫子之言曰。有一男子升我堂。顚倒我衣裳之說。臣不知以誣乎君。孫不知以誣乎祖。於是援神契考靈耀等書。顯行於世。緜緜延延。至於東漢。自爲聖書。桓譚以非聖受責矣。其來也。豈一朝一夕之故哉。此蓋張霸所僞經之時造爲斯事。以示信於人。而班固誤信之。然藝文志云。聞鼓琴瑟鐘磬之音。不過變易沛公欲屠魯、至城下。聞弦誦之聲。爲其守禮義之國。乃不屠魯、之意。以爲孔氏之人鼓之。而共王感焉云耳。至作僞古文序者。刪其鼓字。改作聞金石絲竹之音。始涉於怪耳。不然。太史公親受業於孔安國。何故獨不載共王壞宅。與夫巫蠱事與經術道塞之事。而但云尙書滋多於此矣。可見史遷之前。僞古文雖出。而妄誕之辭猶未盛哉。

伏生又以舜典合於堯典。益稷合於皐陶謨。盤庚三篇合爲一。康王之誥合於顧命。復出此篇幷序。凡五十九篇爲四十六卷。

晉人以舜典合於堯典。歸咎伏生。如此則何不先以二十有八載放勳乃殂落爲堯典曰者。歸咎孟子乎。又何不先以有鰥在下以起下文。使不可斷。放勳乃殂落以承上文。使不可截者。歸咎虞之史臣乎。先漢孔安國之古文曰棄稷。東晉僞孔安國之古文曰益稷。俱非也。恐人復效尤。又將以於予擊石拊石以下爲后夔哉。太甲、說命、泰誓。古人所引者多矣。蒐羅不盡。將復有馬融輩之辨。首尾衡決。將莫掩文理之不貫。故不若分爲三篇。則盡於蒐羅。易於接續矣。不析盤庚爲三篇。恐人以今文例之。而覺其非類也。堯典大旨在禪舜。故篇名堯典。而備載大舜之始末。顧命大旨在立元子釗。故篇名顧命。而備述康王之問答。然後於篇末而結之曰。王乃釋冕反喪服。所以終顧命之意。晉人不歸咎周之史臣之元作一篇。而歸咎伏生以康王之誥合於顧命。何其桀驁不道。一至於此哉。離逷聖經。僭妄矯誣。後之儒者。尚不覺悟。豈不謬哉。復出此篇。吾今修之曰。復合此篇。其下文曰。幷序爲五十九篇。此一句見晉人識見。猶高於蔡沈孔穎達遠矣。蓋小序之文。班班見諸史記。而班固亦曰。孔子爲之序其作意。正指小序爲二十九篇之數也。孔穎達蔡沈不知此旨。猥以僞泰誓當之。其言出於隋經籍志。而不覺其與東晉僞孔安國序文者。背而馳也。然則孔穎達蔡沈爲東晉僞書區區將順之忠臣者。猶有所未至也。爲四十六卷一句。亦此人求合漢書以取信後人之意。

其餘錯亂摩滅。弗可復知。悉上送官藏之書府。以待能者。

汩作、九共九篇、槀飫、帝告、釐沃、湯征、汝鳩、汝方、夏社、疑至、臣扈、典寶、明居、肆命、徂后、沃丁、咸乂四篇、伊陟、

原命、仲丁、河亶甲、祖乙、高宗之訓、分器、旅巢命、歸禾、嘉禾、成王政、將蒲姑、賄肅愼之命、亳姑、凡四十二篇今亡。謹按周宣王時。石鼓文摩滅不可讀。猶存一二。若其魚維鱮何以貫之惟楊及柳云云者。可考也。四十二篇之書。藏之壁中。未及二三十年。遽盡不可讀。果何謂耶。以今文考定二十五篇。字字句句。無一脫誤。今於四十二篇之書。曾不能考定其片言半語。少傳後人。又何故耶。豈四十二篇之文。更古於二十五篇者。不可以今文而考定之耶。又豈安國之疎略。不能依其本眞。繕寫副本。遺之後人。而悉上送官。意果何爲哉。不惟安國之不能掇拾其格言以傳後人。至於左傳國語孟荀禮記諸書。皆爲二十五篇之中蒐尋殆盡。此外不見遺珠。又何故邪。武帝好古之君。送官之後。不見詔天下能治古文者。想老而衰邪。蓋嘗考之。二十五篇之書。補綴碎錦。疊穿屑玉。不遺餘力矣。想亦氣憊力竭。不能復措辭者邪。試舉一二大者言之。如欲補湯征。則孟子荀子諸書。悉蒐入仲虺之誥與湯誥矣。此外更無可以援引充拓者。亦可知也。如欲補賄肅愼之命。則左傳諸書悉蒐入旅獒矣。此外更無可以援引充拓者。又可知也。然則此數語俱爲假設之辭。全非事實。其情狀亦焉廋哉。何者。史傳漢志。皆無此數語。且前漢之末。劉歆移書太常。請建周官左傳古文尙書皆立博士。而其言亦云。古文尙書十六篇。未嘗言二十五篇。可見晉人皆妄說也。柳貫作仁山金氏行狀。載其所作尙書表注序云。孔氏之壁藏復露。漢謂古文。古文竟漢世不列學官。後漢劉陶獨推今文之字與古文異同。是正文字七百餘事。號曰中文尙書。不幸而不傳於世。至東晉而古文孔傳始出。至蕭梁而始備。唐貞觀悉屏諸家。獨立孔傳。且命孔穎達諸儒爲之疏。但其出後。經師私相傳

授。其閒豈無傳說附會。所以大序不類西京。而謂出安國。小序事意多謬經文。而上誣孔子。

會國有巫蠱事。經籍道息。用不復以聞。傳之子孫。以貽後代。

史記言孔氏有古文尙書。而安國以今文讀之。因以起其家。逸書得十餘篇。蓋尙書滋多於此。而未嘗言二十五篇也。至漢書始言安國獻之。遭巫蠱事。未列於學官。而未嘗言承詔作傳也。至東晉僞序始云。悉上送官藏之書府。此語與漢書合。又云。承詔爲五十九篇作傳。會巫蠱事。經籍道息。用不復以聞。傳之子孫以貽後代。此其言將以取信於我後之人。而不知其不可信者顯然也。夫云遭巫蠱。未列於學官。然已悉上送官藏之書府。故劉歆移書太常。請立學官。諄切不已。但云。古文尙書十六篇。正與史記所載逸書得十餘篇者合。既未嘗以爲二十五篇。亦未嘗以爲五十九篇也。由是觀之。謂五十九篇未列於學官。史遷所不載者。此妄說也。既云。承詔爲五十九篇作傳。漢武雖暴。未至有焚書禁學之令。頒行天下。安國豈得廢閣詔令。書傳成而不復以聞者哉。安國既不以聞矣。其後都尉朝。安國之弟子也。庸生輩受業於朝之弟子也。亦寂然未嘗言有安國之傳何也。由是觀之。謂安國承詔作傳不復以聞者。又妄說也。先儒之說。惟陳氏頗爲存疑。陳氏曰。考之儒林傳。安國以古文授都尉朝。次第相承。以及塗惲桑欽。至東都則賈逵作訓。馬融鄭元作傳注解。而逵父徽實受書於塗惲。逵傳父業。雖曰遠有源流。然而兩漢名儒皆未嘗見。嘗孔氏古文也。豈惟兩漢。魏晉猶然。凡杜征南以前所注經傳。有援大禹謨五子之歌允征諸篇。皆曰逸書。其援泰誓。則云今泰誓無此文。蓋伏生書亡泰誓。泰誓後出。或云。武帝末。民有獻者。或云。宣帝時河

內女子得之。所載白魚火烏之神。實僞書也。然則馬鄭所注。豈眞古文哉。故孔穎達謂賈馬輩惟傳孔學三十三篇。卽伏生書也。亦未得爲孔學矣。穎達又云。王肅注書。始似竊見孔傳。故於亂其紀綱。以爲太康時。皇甫謐得古文尙書於外弟梁柳。作帝王世紀。往往載之。蓋自太保鄭沖授蘇愉。愉授梁柳。柳授臧曹。曹授梅賾。爲豫章內史。奏上其書。時已亡舜典一篇。至齊明帝時。有姚方興者。得於大航頭而獻之。隋開皇中搜索遺典。始得其篇。夫以孔注歷漢末無傳。晉初猶得存者。雖不列學官而散在民間。故耶。然終有可疑者。今按陳氏之說。猶有未備。蓋安國子孫次第相承者。實先漢之古文。而非晉人之古文也。由是觀之。謂以晉人之古文。以晉人之作傳。而傳之安國子孫以貽後代者。又妄說也。

舜典

孟子引堯典曰。二十有八載。放勳乃徂落。邾魯相去地近。孟子生距孔子時未遠。思曾又適傳。豈孔子所傳尙書。顧脫舜典二字。必竢秦火之餘。數百年後。士壁所藏之本。然後增此二字邪。且伏生年已九十。當其傳晁錯時。固在文景世。考其生之辰。猶在秦火未然之前。今馬遷史記亦以愼徽五典接於堯典之下。原未嘗分。則伏生所傳之本。正孟子所讀之本。而安國所傳之本。決非孔壁所藏之本。安國所傳之本。旣非孔孟相傳之本。則舜典二字決爲鴈增可知矣。或曰。科斗字難寫。故多脫誤。而引經遺忘。諒讀不精熟耳。子不古文之信壁藏之據何哉。曰。吾子挾古文以劫伏生。據壁藏而麾孟子。似也。不曰壁藏乃東晉所上古文。亦肖夫緩說者乎。當漢之初。唯張霸僞泰誓曆行。而羣儒譁而攻之焉耳。其他古文。假云出於壁

藏者。實豈與晉古文同者哉。馬遷博極羣書。考據精深。所作本紀。亦同今文尙書也。閒或掇拾先漢古文耳。何有一言一字及此晉人古文耳。然方其造意增此二字之時。特不過如皐陶謨之復出益稷二字。蓋曰簡裝重大而然也。初未嘗僞爲曰若稽古以下二十有八字。猶有使人今前段而觀其文理血脈之意。及姚方興既增二十有八字之後。而舜典遂與堯典抗。而分爲二篇。愈遠愈失眞矣。學者當知孔安國皇甫謐等增舜典二字。鴈也。其爲聖經之害猶淺也。至姚方興增曰若以下二十有八字。鴈之鴈也。則其爲聖經之害益以深矣。所謂彌近理而大亂眞者也。世之儒者。何苦信此假飾之浮雲。蔽吾聖經之白日也邪。

曰若稽古帝舜曰重華。協于帝。濬哲文明。溫恭允塞。元德升聞。乃命以位。

古文分愼徽五典以下爲舜典。而姚方興者云得此二十八字於大航頭。上之。自今觀之。蓋倣堯典首章而爲之也。幸其閒紕繆顯然。有可得而指言者。何也。堯吁驩兜之薦共工而未去也。其後曰。流共工。放驩兜。所以終此文意。堯咈僉之薦鯀而未去也。其後曰。殛鯀于羽山。所以終此文意。堯曰。我其試哉。其後歷試諸難。又所以終此文意。舜大功二十。堯大功一。舜之功。皆堯之功也。孟子曰。堯舜之知不徧知。仁不徧愛。急先務。急親賢。可謂深知堯舜者。此可見虞夏史臣之善觀堯舜也。以堯舜爲一體也。離而二之。不見史臣之本意矣。一可疑。又篇首卽曰。允恭克讓。而克讓之實。正在三載汝陟帝位之言。及受終文祖之事。離而二之。則克讓之言爲無徵。虛設受終之事爲無首。突出矣。二可疑。依古文分之。則篇名堯舜。而訖於

戒二女欽哉之語。於堯不得考其終。篇名舜典而首愼徽五典之語。於舜不得考其始。依伏生書讀之。至二十有八載放勳乃殂落。而後堯之終。血脈貫於前。而不可截。愼徽以下爲舜典矣。其文理接續。首尾一貫。如此則堯舜誠爲一人。舜典必不別出矣。且既曰虞舜。而改曰帝舜。既曰帝舜。而猶未陟帝位。非經文典質之體。三可疑。其曰濬哲云者。元王相士之德也。是在商頌長發。其曰文明云者。大人德普之天下也。是在乾卦文言。又二字一篇之首以言堯也。曰溫恭云者。古昔先民之傳也。是在那之四章。曰允塞云者。周宣王之猷也。是在大雅常武。曰元德云者。元王之德也。亦在長發。又見淮南子鴻烈訓。舜爲大聖人。固無待於叢集古今之美德。衣被而說合之也。若果如方興所言。吾將求其備。世未有濬哲而不文明者。亦未有文明而不濬哲者。四字長二字。蓋倣篇首明文思三字。而不覺其重複也。世未有溫恭而非基衆德者。亦未有允塞而非備天道者。四字亦長二字。蓋倣篇首欽之一字。而不覺其繁蕪也。苟爲不然。則商之孝子順孫。竊取二字以頌始祖。而默寓其不足於文明溫恭允塞之意以示譏諷。周之忠臣義士。竊取二字以美宣王。而默寓其不足於濬哲文明溫恭之意以示譏諷。豈詩人忠厚之旨哉。乾之大人。止文明而尙欠六德。古之先民。止溫恭而亦欠六德。是詩人孔子吐辭爲經者。尙猶有欠缺不完之處。不如方興之善觀聖人善言德行也。四可疑。乃者繼事之辭。史記伯夷列傳。用乃試之於位。綴於岳牧咸薦之下。與經合。今乃命以位之乃字。實出伯夷傳。而失其旨。何者。帝曰。俞予聞。未嘗卽命以位。必曰。我其試哉。必曰。詢事考言。乃言底可績。今以

乃命以位。綴於元德升聞之下。不見帝堯愼重歷試之意。五可疑。凡其可疑者如此。而彼且晏然居之。不自疑者。其心必曰。吾世高曾。吾地至聖。吾文古。吾勢便。雖略取衆美。以無道行之。其誰敢不畏故也。吾固以爲伏生書獨得其本眞。或者乃起而歎曰。子之言誠與孟軻合。蔡傳中覺其位字之失。遂以職位爲之分疏。不知方興之意。因下文汝陟帝位之位而言也。否則章首旣言帝舜。而下文方言命以臣位邪。且一篇大事莫過禪位一節。豈方興之言及於職位而止邪。蓋蔡沈之意。不過區區爲方興將順之忠臣。不敢明指其僞。故如此耳。眞所謂局促如轅下駒者也。吾無取乎爾。雖然。此亦無難。知者弗思耳。夫得之於航頭之地者。果何所從來哉。匪從天降。匪從地出。匪龍馬所負。匪神龜所呈。非同器車。忽出於山。非同白魚。忽躍於舟。何所從來哉。雖出於大航頭。不過數十年之近。非有神異也。此必好事者僞作以欺世。不待知者而後知。目又云。方興伏法。未得行世。隋文帝開皇四年檢祕書而後舉行方興所上。則方興航頭得之之說。吾亦疑其非眞。必開皇時人僞爲之者。復杜撰方興所得以神奇其事。使人信之云耳。衷燕石而離狄乎荊山之璞。珍魚目而混廁乎明月之珠。竊獨悲夫世儒之陋也。

尙書考異卷第二

大禹謨

變亂聖經之體者。大禹謨是也。凡伏生書。典則典。謨則謨。誓則誓。典謨誓雜者。未之有也。今此篇。自篇首至萬世永賴時乃功。謨之體也。自帝曰格汝禹。至率百官若帝之初。典之體也。自帝曰咨禹惟時有苗弗率。至七句有苗格。誓之體也。混三體而成一篇。吾故曰。變亂聖經之體者。大禹謨是也。雖然不惟變亂之而已。而又反易之焉。皐陶謨。禹之戒帝曰。毋若丹朱傲。舜之命禹曰。汝毋面從。退有後言。交相儆戒如此。而此篇出以六府三事自述。而帝以地平天成萬世永賴歸功。是反易謨之體也。堯典曰。乃言底可績。可之一言。豈以舜之功爲有餘哉。正天子告臣之體。默寓儆勉之意。今此篇曰。惟汝賢。懋乃德。嘉乃丕績。則諛禹之詞也。曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。則少禹之詞也。至於詢事考言。以爲愼重受禪之實事。曾無片語。是反易典之體也。古者誓師而出。無敵於天下。今會后誓師。歷三句之久。而苗民逆命。是苗之誓茫無成算。猶在甘湯太牧之下也。而可乎。是反易誓之體也。吾故曰。不惟變亂之而已。而又反易之焉。此之謂也。

曰。若稽古大禹。曰文命敷于四海。祇承于帝。

首句倣堯典皐陶謨。雖兩倣之。而倣皐陶謨之意多。故不曰帝禹。而曰大禹。蓋此篇以謨稱故也。雖曰以

謨稱。然事體莫重於受禪。主意尤注於擬典。故卽以文命二字倣放勳二字。旣倣放勳二字。又恐人得以躡其迹。下文后克艱二句。復轉而倣皐陶謨也。夫其變見出沒至於如此。學者豈得容易窺之哉。文命二字史記以爲禹名。而此不從之。以敷于四海綴其下者。亦此人善變見之一端也。猶放勳二字。堯典以爲至功之意。而後人乃引放勳曰。初何害於經邪。此人頗能深知曲折如此。宜其大肆手筆。以巍然擅尊於後世也歟。敷于四海。約禹貢東漸數句之旨而成之。祇承于帝之語。王耕野曰。當合下節曰字點句。而此句倣周誥靈承于旅之句。其意必曰靈字固新奇。猶不若我祇字爲精切。且同彼用靈字則蹈襲易見。故換作祇字。卽後世作詩奪胎換骨之法也。

后克艱厥后。臣克艱厥臣。

后克艱厥后之言。於皐陶謨允迪厥德用其意。於孔子論語用其辭。后卽君字之別名。艱則難字之換字也。臣克艱厥臣。於皐陶謨謨明弼諧用其意。於孔子論語用其辭。臣卽語之臣字。艱卽不易字之減字也。有皐陶謨以爲繩墨。有聖人所引之言以爲法。由是而作爲聖經。以號召於天下。其誰則敢議。宜乎後之儒者。皆俯首爲之服役。誦讀之不暇也。蓋至此而孔子亦在其範圍之內矣。何者後聖人固宜讓前聖人也。雖然。吾則不能無言焉。夫聖人教君。遠捨前聖之格言。而近述一時之方言。豈偶忘所刪述之經邪。抑豈定公質下。不可與入大禹之道。祇可與述世俗之常邪。以孔子爲必居一於此二者。吾有所不敢然也。

政乃乂。黎民敏德。

康誥曰。乃其乂民。又曰。用康乂民。又曰。則罔政。有厥邦。又曰。不則敏德。立政曰。亦越我文王立政立事。茲乃俾乂。

帝曰。俞。允若茲。嘉言罔攸伏。野無遺賢。萬邦咸寧。稽于衆。舍己從人。不虐無告。不廢困窮。惟時帝克。俞、見前篇。允字、亦見前篇。若茲、見周誥諸篇。嘉言、卽昌言之別。伏字、見盤庚毋或敢伏小人之攸箴。野無遺賢、見詩小序。萬邦咸寧、見易大傳。稽于衆、見召誥。稽我古人之德。稽謀自天之稽字。舍己從人、無告、見孟子。王制亦曰。天民之窮而無告者。不虐二字、卽洪範無虐字。文十五年。季文子曰。君子之不虐幼賤。不廢廢字、見八柄。困窮字凡二次用。一則商書予惠困窮。惟帝二字。見皐陶謨。時克、傚時舉。此可見鬼集之大路。但舍己從人一句。孟子蓋以言大舜樂善之誠。此則舜之言而以惟堯能之。略不同耳。孟子。大賢也。且生又後。安得與大舜爭強奪堯而與舜。

益曰。都。帝德廣運。乃聖乃神。乃武乃文。皇天眷命。奄有四海。爲天下君。

呂氏春秋有乃聖乃神之文。聖神二字又見孟子。文武二字。見詩文武惟后。皇天字。眷命字。俱見周書。奄有四海。見詩奄有四方。伊訓又言罔以辟四方。皇天眷佑有商。

禹曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。

景字。古文無彡。唐元宗天寶三載。命集賢學士衞包改古文從今文時所增也。今從古文。惠迪二句。卽作

善降之百祥作不善降之百殃意。景響二字。見荀子諸書。荀子富國篇。三德者誠乎上。則下應之如影響。楊倞注。響、讀爲嚮。又曰。其下應之如影響。又臣道篇曰。形下如影。齊給如響。

益曰。吁。戒哉。儆戒無虞。罔失法度。罔遊于逸。罔淫于樂。任賢勿貳。去邪勿疑。疑謀勿成。百志惟熙。罔違道以干百姓之譽。罔咈百姓以從己之欲。無怠無荒。四夷來王。

詩曰。用戒不虞。以儆字代用字。以無字代不字。依無逸。當亦作罔淫于逸。然句法雖同。而用論語逸遊與莊周淫樂字也。任賢二句。見戰國策。趙武靈王曰。書云。去邪勿疑。任賢勿貳。禮曰。疑事毋質。儆戒一句提其綱。下文三罔。是儆戒其修諸身者。三勿、是儆戒其施諸朝廷者。一惟、是儆戒其凡聞志慮者。又二罔、是儆戒其施諸民者。二無、是儆戒其始終者。末句、儆戒之效也。僖二十年。臧文仲曰。以欲從人則可。以人從欲鮮濟。漢書。徐偃矯制不服辜。終軍詰之曰。直矯作威福以從民望。干名采譽。今改矯制爲違道。改民字爲百姓。交錯用之。所以滅其蹤也。

禹曰。於帝念哉。德惟善政。政在養民。水火金木土穀惟修。正德利用厚生惟和。九功惟敘。九敘惟歌。

戒之用休。董之用威。勸之以九歌。俾勿壞。

此一節全宗左傳。文六年。郯文公曰。命在養民。文七年。郤缺言於宣子引夏書。士曰。戒之用休。董之用威。勸之以九歌。勿使壞。而無上文一段。但其下釋之曰。九功之德皆可歌也。謂之九歌。六府三事。謂之九功。水火金木土穀。謂之六府。正德利用厚生。謂之三事。今修飾其文於上如此。惟修修字見禹貢。今按此章

果有如上文數語，則卻缺決不訓釋於下。觀卻缺訓釋於下，則上文決無此長語。王耕野云：戒之一句，誘之以賞也。董之一句，懼之以刑也。勸之以九歌，和之以樂也。三者並用，所以能使治功久而不壞也。襄二十八年，晏子曰：夫民生厚而用利，於是乎正德以副之。

帝曰：俞，地平天成。

僖二十四年，君子曰：子臧之服不稱也。夫夏書曰：地平天成，稱也。文十八年，史克曰：八愷治后土，地平天成。八元布五教，內平外成。

時乃功。

皐陶謨曰：迪朕德，時乃功。下文曰：刑期于無刑，民協于中，時乃功。懋哉。說命下篇，又變句法曰：時乃風

帝曰：格汝禹，朕宅帝位三十有三載，耄期倦于勤，汝惟不怠，總朕師。

格汝二字，見堯典。格汝舜，湯誓格爾衆庶，朕宅帝位三十有三載，堯典曰：朕在位七十載，堯十六即位，在位七十載，試舜三載，共八十九載，舜六十即位，而在位三十三載，蓋年九十三歲，則禹當攝位十有七年。此蓋因孟子舜薦禹于天十有七年故也。耄期倦于勤，用孟子堯老之老字意，曲禮九十曰耄，百年曰期。以爲耄則更有三載，以爲期則猶少七年，故二字兼舉。若孟子稱樂正子之爲人，既曰善人，又曰信人，而結之曰二之中，是也。聖人辭氣恐不如是之巧也。倦于勤三字，則可以決知其非大聖人之言矣。何也，與前後篇戒飭之辭背而馳故也。傳位天下之大事，正欲禹之兢兢栗栗，日慎一日，顧乃首以倦勤之言唱

之哉。此可決知其妄也。曰。甚言己之老而衰。以示禹當傳位之意也。曰。非然也。五十載陟方乃死。柳下惠曰。舜勤民事而野死。祭法亦以此爲言。則年百有十歲。非若前此九十三年之期也。而未嘗倦勤猶如此。且言與行違。而以此示人。尚何足謂之大舜哉。孔子曰。不知老之將至云耳。趙孟偷人曰。老將知而耄及之。荀子正論篇。有曰老衰而嬗。是又不然。血氣筋力則有衰。若夫知慮取舍則無衰。曰。老者不堪其勞事體也。是又畏事者之議也。故曰。諸侯有老。天子無老。

禹曰。朕德罔克。民不依。皐陶邁種德。德乃降。黎民懷之。

此因孟子有舜以不得禹皐陶爲己憂。又見下文皐陶陳謨故意當時禹必讓皐陶也。王耕野先生云。舜有臣五人而天下治。而獨言皐陶。蓋謙己之功不及皐也。民不依出於不情。非臣子所以對君父之語。莊八年。公曰。夏書曰。皐陶邁種德。德乃降。姑務修德以待時乎。

念茲在茲。釋茲在茲。名言茲在茲。允出茲在茲。惟帝念功。

襄二十一年。臧武仲曰。紇也聞之。在上位者。酒濯其心。壹以待人。軌度其信。可明徵也。而後可以治人。夫上之所爲。民之歸也。上所不爲。而民或爲之。是以加刑罰焉。而莫敢不懲。若上之所爲。而民亦爲之。乃其所也。又可禁乎。夏書曰。念茲在茲。釋茲在茲。名言茲在茲。允出茲在茲。惟帝念功。將謂由己壹也。信由己壹。而後功可念也。正義曰。此斷章爲義。故以尚書本文稍殊也。孔安國傳曰。念此人在此功。廢此人在此罪。言不可誣。名言此事必在此義。信出此心。亦在此義。言皐陶之德。以義爲主。所宜念之。猶不敢與內傳

太遠也。至蔡沈云。念而不忘。固在於臯陶。舍之而他求。亦惟在于臯陶。名言於口。亦惟在於臯陶。誠發於心。亦惟在於臯陶。蓋反復思之而卒無有易於臯陶者。惟帝深念其功而使之攝位也。殊不知襄二十四年。仲尼曰。夏書曰。念茲在茲。言順事恕施也。仲尼辭氣固非指臯陶。又哀六年。孔子曰。楚昭王知大道矣。其不失國也宜哉。夏書曰。惟彼陶唐。帥彼天常。有此冀方。又曰。允出茲在茲。由己帥常可矣。孔子之意。正與臧武仲由己壹也相合。安得謂之斷章。管人僞作孔安國傳者。猶有兢懼之意。與杜注不敢太遠。凡此曲折關紐。蔡沈一毫不知考據。方且晏然自以爲將順古文。善解文義。其亦剛愎不遜。犯疑事無質直而弗有之戒者哉。

帝曰臯陶。惟茲臣庶。罔或干予正。汝作士。明于五刑。以弼五教。期于予治。刑期于無刑。民協于中。時乃功。懋哉。

方欲禪禹。因禹讓臯陶而遂與臯陶言者。倣堯典禹拜稽首讓于稷契暨臯陶。帝曰。俞。汝往哉。而其下因亦命棄契臯陶也。惟茲臣庶。孟子以爲舜告象之言。下文汝其于予治。此則曰。罔或干予正。于字去一鈎作干。又止蹈襲一予字。何其神於變化邪。堯典命臯陶曰。汝作士。五刑有服。此則曰。汝作士。明于五刑。又臯陶方施象刑惟明。堯典命臯陶之先。命契曰。敬敷五教。此則曰。以弼五教。弼字。又後篇弼成五服之弼。孟子曰。舜命象曰。汝其于予治。此則曰。期于予治。至此句而變化之神拙矣。改其字爲期字。音之同也。于予治三字。終於蹈襲。則踪跡顯然矣。吾故曰。拙。或曰。此人才思。足以調易。其所以必露此三字者。將以嗤

後世之無人也。刑期于無刑此下原有缺文之言。民協于中見呂刑。士制百姓于刑之中。時乃功。見皐陶謨。淮南子詮言訓。聽獄制中者。皐陶也。

皐陶曰。帝德罔愆。臨下以簡。御衆以寬。罰弗及嗣。賞延于世。宥過無大。刑故無小。罪疑惟輕。功疑惟重。與其殺不辜。寧失不經。好生之德。洽于民心。茲用不犯于有司。

愆字。見詩不愆。臨下以簡見論語。居敬而行簡以臨其民。御衆以寬見論語。寬則得衆。罰弗及嗣。用孟子。罪人不孥。賞延于世。用孟子仕者世祿。宥過無大二句用康誥。人有小罪非眚云云。至時乃不可殺。又堯典眚災肆赦。怙終賊刑。罪疑二句。賢人以下忠厚之事。聖人似不止此。左傳襄二十六年。聲子曰。夏書曰。與其殺不辜。寧失不經。易曰。天地之大德曰生。孟子曰。不嗜殺人者能一之。民望之。若水之就下。沛然孰能禦之。荀子。哀公問舜冠。孔子不對曰。其政好生而惡殺焉。所謂好生之德洽于民心也。有司。皐陶自謂也。士師司刑。不犯者。卽上言期于無刑。民協于中也。襄二十六年。聲子曰。善爲國者。賞不僭而刑不濫。賞僭則懼及淫人。刑濫則懼及善人。若不幸而過。寧僭無濫。與其失善。寧其利淫。不僭不濫。此湯所以獲天福也。荀子君臣篇。賞不欲僭。刑不欲濫。賞僭則利及淫人。刑濫則害及君子。若不幸而過。寧僭無濫。與其害善。不若利淫。

帝曰。俾予從欲以治。四方風動。惟乃之休。

荀子大略篇。舜曰。惟予從欲而治。以上三節。皆因皐陶謨。皐陶方祇厥敍。方施象刑惟明。敷演成文。帝以

民協于中。歸美皐陶。皐陶以好生之德洽于民心。歸美於帝。帝復以俾予從欲以治。四方風動。歸休於皐陶。與皐陶謨中警戒之言殊不類。蓋彼之美皐陶者。因禹有苗頑弗卽工帝其念哉之語而云然。其意深遠矣。

帝曰。來。禹。降水儆予。成允成功。惟汝賢。克勤于邦。克儉于家。不自滿假。惟汝賢。

降水儆予見孟子。成允成功見襄五年。君子謂楚共王於是失刑。已則無信。而殺人以逞。不亦難乎。夏書曰。成允成功。杜注逸書。允信也。言信成。然後有成功。史夏本紀。禹爲人敏給克勤。其德不違。其仁可親。聲爲律。身爲度。云云。爲綱爲紀。傷先人父鯀功不成受誅。乃勞心焦思。居外十三年。過家門不敢入。薄衣食。致孝於鬼神。卑宮室。致費於溝洫。襄二十九年。季札見舞大夏者。曰美哉。勤而不德。非禹其誰能修之。

汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。

老子曰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫惟不爭。故天下莫能與之爭。後章又曰。自伐者無功。自矜者不長。又曰。以其不爭。故天下莫能與之爭。夫聖賢不得已而有功。故功成而不自伐。非爲天下之與我爭功也。無所爲而多能。故能多而自不矜。非爲天下之與我爭能也。智哉老子。閃姦打訛。下將以上也。不足、將以無損也。不自大、將以成其大也。將欲取之。必姑與之。凡其所言。無非立地步占便宜之術。與我聖賢大公無我盛德之至。非爲生正行干祿氣象。不啻若九地視九天之遠也。至於反之之聖。無所爲而爲。與計功謀利者。亦不啻南北水火之闊越也。故其不矜不伐之言。未脫於口。而天下莫與爭之句。已迫於下。效之

來。若不俟其功之畢也。先儒謂退一步法者。可謂一言以蔽之矣。然則此人必借老子之言以爲出於舜之口者。何也。曰。其意以爲天下皆讓其功。最其能。禹可以當天下而不必辭也。聖人禪受氣象。似不若此。曰。聖人氣象果若何。曰。詢事考言。乃言底可績而已。曰。天之歷數在爾躬。而卽以戒辭綴之曰。允執其中。四海困窮。天祿永終而已。堯卽舜。舜卽堯。夫道一而已矣。決不如是之贅也。今除堯曰舜亦以命禹之數言。其外多爲稱美誇大之辭。果曰亦以命禹。決不如是之諛也。且面諛之中。而謀利計功之意。溢於言外。果曰非攘。決不如是之同也。

天之歷數在汝躬。

堯曰。咨爾舜。天之歷數在爾躬。舜亦以命禹者。若是而已。何爲復增之曰。來。禹。降水儆予。成允成功。惟汝賢。克勤于邦。克儉于家。不自滿假。惟汝賢。汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。予懋乃德。嘉乃不績。天之歷數在汝躬。汝終陟元后。堯曰。允執厥中。舜亦以命禹者。若是而已。何爲復增之曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。無稽之言勿聽。弗詢之謀勿庸。堯曰。四海困窮。天祿永終。舜亦以命禹者。若是而已。何爲復增之曰。可愛非君。可畏非民。衆非元后何戴。后非衆罔與守邦。欽哉。愼乃有位。敬修其可願。四海困窮。天祿永終。惟口出好興戎。朕言不再。易曰。吉人之辭寡。躁人之辭多。舜、大聖人也。豈其躁而不吉哉。韓子曰。夫子與回言不違。則其與衆人辨也有矣。禹、祇台德先也。豈其衆人而不回若哉。大抵皆膠粘之飾辭耳。故其文多支離而不貫。補綴而可厭。諛佞而不莊。細究而不切。

人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。

允執厥中。堯之言也。見論語。堯曰第二。十夫堯之一言。至矣。盡矣。而舜復益之以三言者。先儒以爲所以明乎堯之一言。必如是而後可庶幾也。自今考之。惟允執厥中一句。信爲聖人之言。其餘三言。蓋出荀子而鈔略掇拾。膠粘而假合之者也。荀子解蔽篇曰。昔者舜之治天下也。不以事詔而萬物成。處一之危。其榮滿側。養一之微。榮矣而未知。故道經曰。人心之危。道心之微。危微之幾。惟明君子而後能知之。荀卿稱道經曰。初未嘗以爲舜之言。作古文者見其首稱舜之治天下。遂改二之字爲二惟字。而直以爲大舜之言。楊倞爲之分疏云。今虞書有此語。而云道經。蓋有道之經也。其言似矣。至於惟精惟一。則直鈔略荀卿前後文字。而攘以爲己有。何哉。所謂伯宗攘善。其無後乎。荀卿子上文曰。有心者。形之君也。出令而無所受令。故曰。心容其擇也無禁。必自見其物也雜博。其精之至也不貳。又曰。心枝則無知。傾則不精。又曰。有人也。不能此精於田精於市精於器之三技。而可使治三官。曰精於道者也。下文有曰。好義者衆矣。而舜之獨傳者。一也。自古及今。未嘗有兩而能精者也。又曰。蚊蝱之聲聞。則挫其精。可謂危矣。未可謂微也。此其精字一字之所自來也。或曰。荀子之言精一。以精一爲一。古文之言精一。以精一爲二。此正猶南北水火之不同也。初何害兩字之偶同哉。曰。非然也。自僞孔安國注古文云。危則難安。微則難明。故戒以精一信執其中。先儒因其注而推廣之。遂以精爲擇善。一爲固執。而有知行兩者之分。若原作者之意。則正蹈襲荀卿之旨。而何異之有哉。正猶楊倞分疏道經二字而爲有道之經之意也。夫荀子一書。引詩。則曰詩

云。引書。則曰書云。或稱篇名者有之。何獨於此二語而獨易其名曰道經哉。若曰此二句獨美。故以爲有道之經。則出此二語之外。皆爲無道之經也。而可乎。雖曰苟疵。不如是之悖也。或曰。先儒釋精一。正與大學之格致誠正。中庸之擇善固執。論語之博文約禮。大易之學聚問辨。無不脗合。此其所以爲聖賢傳授心法之妙也。夫何疑之有哉。曰，聖人之言。平正通達。明白簡易。而其言之發也。未嘗不當其可。禪位之時而授以大學之始教。其得爲時乎。善乎耕野王先生之言曰。堯命舜。允執其中。其說見於論語。今推其意。若曰。咨爾舜。天之歷數在爾躬者。言己之禪位出於天。非有所私於汝也。允執其中。猶言汝好爲之。凡不中之事。慎不可爲也。四海困窮。天祿永終。言若所爲不中。而致百姓困窮。則汝亦休矣。蓋古人授人以職位。必有警飭之辭。如舜命九官。皆勉以欽哉之類。欲其知所戒懼而不敢縱恣云耳。大舜、聖人也。豈有蹈不中以亡天下。然古人兢業自持。日慎一日。訓飭之語。觀禹戒舜以無若丹朱好漫游。作傲虐。則堯之戒舜。豈其過哉。中土呼事之當其可者謂之中。其不可者謂之不中。於物之好惡。人之賢不肖。皆以中與不中目之。孟子所謂中也養不中。才也養不才。卽是指人之賢不肖言之也。其所謂中不中。猶南方人言可與不可。好與不好耳。蓋其常言俗語。雖小夫賤隸皆能言之。初無所謂深遠高妙也。傳者不察其中爲一方言。遂以爲此聖賢傳授心法也矣。夫所謂心法者。蓋言治心之法耳。其意以爲人能操存制伏此心。使之無過不及。然後能治天下。故聖賢以此相授。其說固若有理。且足以醒人耳目。然初學之士。於道未知向方。必有先知覺之士。爲之開示蘊奧則可。舜自側微以至徵庸。觀其居家。則能化頑嚚傲狠者使不爲

奸。命以職位。則能使百揆時序而四門穆穆。過者化。存者神。治天下如運諸掌。斯時蓋未聞執中之旨也。而所爲已如此。豈其冥行罔覺邪。抑天質粹美而暗合道妙邪。迨卽位而後得聞心法之要。則其年已六十矣。然自受授之後。未聞其行事有大異於前日者。是堯之所傳不足爲舜損益也。舜生三十徵庸。卽命禹治水。則禹生後舜不過十餘年耳。舜耄期而後授禹。則且八九十矣。使禹果可聞道。及此而後語之。不亦晚乎。且舜之稱禹。以克勤克儉。不矜不伐。而禹所陳克艱之謨。所論養民之政。皆判然於理欲之閒。而其言無纖毫過差者。豈猶昧於人心道心而行事不免有過不及之失者。必待帝舜告語而後悟邪。方其未聞也。其心不見有所損。及其旣聞也。其心不見有所益。則謂此爲傳授心法者。吾未敢以爲然也。仲虺告湯。以建中于民。成王告蔡仲。以率自中無作聰明亂舊章。成湯聖主。蔡仲賢臣。猶或可以與此。盤庚告羣臣。以各設中于乃心。盤庚之臣。皆傲上從康。總于貨寶者。亦得與聞心法之訓。何邪。蓋嘗論之。堯之告舜。僅曰允執厥中。而舜亦以命禹。則其辭一而已。當無所增損也。禹謨出於孔壁。後人附會。竊取魯論堯曰篇載記而增益之。析四句爲三段。而於允執其中之上。妄增人心道心等語。傳者不悟其僞而以爲實然。於是有傳心法之論。且以爲禹之資不及舜。必並以三言。然後喻。幾於可笑。蓋皆爲古文所誤耳。固無足怪也。不特此也。孔子告顏子。非禮勿視聽言動。蓋教學者不得不爾。而亦以爲傳授心法切要之言。非顏子之明健不得聞。不知今之教者。於初學之士。動作不循禮度者。將禁制之使不爲乎。抑姑聽之。待其至顏子地位而後約之以禮也。是其爲說。固有所不通耳。孟子敍堯舜至於孔子。以爲見而知之。韓昌黎

謂堯傳之舜。舜傳之禹湯文武周公孔子者。皆言其聖聖相承。其行事出於一律。若其轉相付授然耳。豈眞有所謂口傳面命邪。道者。衆人公共之物。雖愚不肖可以與知能行。而謂聖人私以相授者。妄也。湯文孔子相去數百歲。果如何以傳授也耶。若謂其可傳。則與釋氏之傳法傳衣鉢者無以異。恐聖人之所謂道者不如是也。孔子告曾子以吾道一貫。此亦尋常之語言。而今人亦推崇以爲其師弟子密相授。而以爲曾子得一貫之妙。且以一與貫字相爲對待而訓釋之。如此爲一。如此爲貫。皆不成文理。何以知之。以曾子告門人以夫子之道忠恕而已矣知之也。蓋夫子恐曾子以爲己之道施於己是一般。施於人又是一般。不知聖人之道。退則修己。出則治人。成己爲忠。成物爲恕。人己雖有不同。而道則安有二致。故曰。吾道一以貫之。門人不喻其意。而曾子曉之曰。夫子之道忠恕而已矣。政卽其實以曉之。知忠恕出於一致。則知夫子之道。果是一以貫之矣。此與子貢論多學而識。而告以予一以貫之者。語意不同。此則言我之道是人己一貫。彼則言余之於學非多學而識。乃一以貫之。猶所謂通於一而萬事畢云爾。

衆非元后何戴。后非衆。罔與守邦。

周語。內史過曰。夏書有之曰。衆非元后何戴。后非衆。無與守邦。

惟口出好興戎。朕言不再。

緇衣。說命。惟口起羞。惟甲冑起兵。今上句用惟口字。下句用興戎字。合作一句。爲若說命之言。取諸此者。

禹曰。枚卜功臣。惟吉之從。帝曰。禹。官占惟先蔽志。昆命于元龜。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮

協從。卜不習吉。禹拜稽首固辭。帝曰。毋惟汝諧。

哀十七年。楚王與葉公枚卜子良以爲令尹。十八年。君子曰。惠王知志。夏書曰。官占惟能蔽志。昆命于元龜。其是之謂乎。志。聖人不煩卜筮。惠王其有焉。蓋司馬子國之卜也。觀瞻曰如志。故命之也。及巴師至。將卜師。王曰。寧如志。何卜焉。此所謂朕志先定者也。洪範曰。汝則有大疑。謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。汝則從。龜筮。筮從。卿士從。庶民從。是之謂大同。此所謂詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。左傳曰。卜不襲吉。周書曰。一習吉。又石奚曰。歲習其祥。祥習則行。不習則增修德而改卜。堯典曰。禹拜稽首讓于稷契暨臯陶。帝曰。俞往哉。汝諧。儀禮曰。敢固以辭。思辭祿。子曰。毋。

帝曰。咨禹。惟時有苗弗率。汝徂征。禹乃會羣后。誓于師曰。濟濟有衆。咸聽朕命。蠢茲有苗。昏迷不恭。侮慢自賢。反道敗德。君子在野。小人在位。民棄不保。天降之咎。肆予以爾衆士。奉辭伐罪。爾尚一乃心力。其克有勳。

四罪而天下咸服。在舜攝政之時。堯未徂落之先。其曰竄云者。與分北字同也。其曰三危者。與禹貢三危既宅三苗丕敍之文同也。因臯陶施象刑惟明。而禹宅之於三危之地。故呂刑曰。無世在下。吳起曰。禹滅之也。豈有薦禹於天之後。而復有命禹徂征之事哉。史記。禹會諸侯於塗山。詩。濟濟多士。又曰。蠢爾蠻荆。大誥曰。今蠢。昏迷侮慢。反道敗德。因臯陶苗頑之謂。賢否倒置者。頑之甚也。民棄天咎者。頑之驗也。湯誓曰。格爾衆庶。悉聽朕言。大誥曰。予惟以爾庶邦于伐殷逋播臣。左傳。仗義執言。呂刑。鰥寡有辭于苗。詩傳。

同歌同日欲其同心也。盤庚曰。顚越。允征亦曰。承王命徂征。其或不恭。昏迷于天象。今予以爾有衆。奉將天罰。爾衆士同力王室。哀二十三年。知瑤伐齊曰。以辭伐罪。

三旬苗民逆命。

伏生書廿有八篇。渾渾爾。灝灝爾。噩噩爾。典則典。謨則謨。誓則誓。誥則誥。如堯典一篇。述堯命。羲和放齊驩兜四岳及禪位之事。暨舜受禪巡狩命九官十二牧之事。綱領宏張。循循有序。固非史臣之有意於文治之盛。言之自不能不文也。皐陶謨一篇。君臣一堂之上。更相戒飭。陳謨之體又如此。禹貢、洪範、顧命、各是一體。眞如日月列星之施於天。山川岳瀆之經於地。非後世老於文墨者之所可企而及也。至於殷盤周誥。則又詰屈聱牙。有難以句者矣。若夫古文者。除禹謨一篇之外。餘自五子之歌而下。如出一律。閒或有異者。不過改易增換。略加潤色。卽爲一篇耳。非若今文之篇篇出於事實也。廿有五篇之中。獨禹謨一篇。長且多於他篇。若以振發其奇異。而非寂寥短章之比也。最所用心者在此篇。最爲紕繆者亦在此篇。故雜三體而爲一。原其初意。專爲禹受禪而作。恃堯曰首章而發意。嫌其太寂寥。故首之以謨。終之以誓。自今觀之。皐陶謨內已備載禹之謨矣。而又有大禹謨篇。豈得不爲長文哉。耕野王先生曰。禹謨一篇出、殊與餘篇體製不類。又說者其征苗之事亦不可信。今按征苗一段。雖爲篇長句多而設。然亦宜見此人之薈萃諸書。蹈襲而成文。今略舉一二。戰國策曰。禹袒入裸國。史記。吳起曰。昔者三苗氏。左洞庭。右彭蠡。修政不德。禹滅之。遂以爲禹有征苗之事。文王伐崇。三旬弗降。遂有三旬苗民逆命之事。然禹決非輕於

奉辭伐罪也。遂有益贊于禹之事。文王有退修教而復伐之。因壘而降。遂有誕敷文德舞干羽于兩級七旬有苗格之事。僖十九年。子魚曰。文王聞崇德亂而伐之。軍三旬而不降。退修教而復伐之。因壘而降。宋子魚勸襄公退師。無闕而後動。

益贊于禹曰。惟德動天。無遠弗屆。滿招損。謙受益。時乃天道。

詩曰。致天之屆。易謙之彖傳曰。天道虧盈而益謙。下文有地道人道鬼神共四句。連類而發。所謂矢口爲經。決非因襲之語。今易盈字爲滿字。易虧字爲損字。所以新其字也。易虧盈爲滿招損。易益謙爲謙受益。所以奇其句也。藏形匿跡如此。然後以時乃天道束之於下。於彖傳繁簡順逆迥不同矣。自以爲龍蛇虎豹。變見出沒。人孰得而搏捕之哉。然總之不離一天道虧盈而益謙也。以此欺孩提乳臭者可矣。若以欺明鏡止水之賢人君子。烏乎可。且蹈襲而無當。以上文觀之。舜稱禹不自滿假不矜不伐矣。禹何弗謙之有。是於上文無當。以下文觀之。卽引舜之至德要道所以感通神明者。謙又不足以言也。是於下文無當。此之謂百孔千瘡耳。

帝初于歷山。往于田。日號泣于旻天。于父母。負罪引慝。祗載見瞽瞍。夔夔齋慄。瞽亦允若。

此因堯典父頑之頑字。與臯陶謨苗頑弗卽工之頑字相同。而遂蒐輯此二條以立言。萬章曰。舜往于田。號泣于旻天。何爲其號泣也。無于父母三字。長息問於公明高曰。舜往于田。則吾既得聞命矣。號泣于旻天。于父母。則吾不知也。則舜往于田。號泣于旻天。于父母。此三句恐爲逸書。然亦未敢必。蓋以二人口氣

無書曰之文故也。首以帝初于歷山者。因史記耕于歷山。歷山之人皆讓畔者故也。言初者。以見其後之化也。所以承上起下之辭也。此句乃晉人所增。當刪。蓋旣云于歷山。正以田而往也。與下句往于田三字。重複有礙。學者讀慣不覺。細味之自見。負罪引慝一句。亦晉人所增。當刪。蓋因孟子下文父母之不我愛於我何哉之意。而用此四字於二條之間。亦所以承上起下。負罪二字。用廉頗負荊謝罪之意。引之一字。若引咎責躬之引。慝之一字。用詩之死矢靡慝之慝。惟涉於心之思慮擬議。口之自責自艾。然後祇載見瞽瞍。夔夔齊慄者。是乃所以言賢人君子以下之事。非由仁義行非行仁義者之所作爲也。辭雖貫穿。而意實侮舜矣。故曰當刪。號泣于旻天之上加日字。乃此人之故知如此。聖化神矣。恆情罔測。禮家雖有三諫號泣之義。然當耕而耕。日日號泣。亦非存心不他之義。不若萬章長息無此字。語尤圓而活也。祇載三句見孟子。且有書曰二字。此可知其必爲逸書無疑。當拈出而標注之。然後見後學尊經之意。不敢以魚目褻我明月夜光也。瞽亦允若。孟子書有瞍字爲是。今此人節去瞍字者。因堯典有瞽子之文故也。當是時。四岳旣居顯位。而復當堯天子之前。故言瞽子無害。今舜旣爲天子矣。禹益皆其臣子。又非帝堯當陽之時。瞽瞍爲天子之父。卽後世之所謂太上皇也。公然以待有鰥在下者。父之名稱稱之。但知字之可據。而不知時地之不同。吾恐禹益之心。不惟不敢。亦惕然有所不忍乎。記曰。擬人必於其倫。聖天子之父。亦旣允若矣。底豫矣。諄諄言之。以儕諸蠢蠕分北之苗。可謂其於倫乎哉。以明月夜光而投之以彈。野雀此逸書之不幸也。急於蒐葺而不知其上下文不從。字不順。句句失其職。皐陶謨之昌言。殆不類此。崇伯子

之所以薦於天者。決知其不然。吾以爲晉人之誣伯益厚矣。安得不昌言以排之哉。或曰。伯益特借瞽以明至誠感應之機云耳。吾子何求之深也。曰。事體不例之甚。感父頑者可以號泣祇載。施之苗頑。則不可試。卽其言而例之。必曰。禹至于苗日號泣于旻天。于有苗負罪引慝。祇載見有苗。夔夔齋慄。苗亦允若。然後爲至誠也。不敬何以別乎。其辭氣之弊。必至於此。且瞽之頑。乃舜在下時之不幸。此書之言。必薦禹以後時所言。晉人欲取以神其說。不知其不當言也。此班師一段。皆暗用文王伐崇事。而失之遠甚。舜禹感苗之誠久矣。與文王時勢之難者。亦復不例之甚。若前此而誠猶有所未至。文教猶有所未誕敷。必待益之交修不逮。而後求誠。而後誕敷。則衞武公以下之事。湯武亦不必然也。然則何足以爲舜禹。吾故曰。非益之言也。誣之者厚也。益必不忍借聖天子允若之父以例苗頑也。因父頑苗頑二頑字之相同。而蒐輯此二條以立言者。果信也耶。

至誠感神。矧茲有苗禹拜昌言曰。俞。

誠字見召誥。其丕能誠于小民。今休。感神用孝經通於神明句。矧茲有苗。用孝經達於邦家意。禹拜昌言曰。俞。全用皐陶謨語。上文曰。惟德動天。無遠弗屆。則下文宜舉遠於苗者以爲況。方與無遠二字相照應。顧乃引天子宮禁之內親父以爲況。此文義之不相照應者也。親親而仁民、順而易者。苗民弗用靈。逆而難者也。取順而易者以況逆而難者。將以嘲禹之不能格鯀耶。此豈近於人情。益果以禹之至誠。不能感神格苗。何不昌言於未出師之前。及勞師費食三旬之久。然後乃教禹以謙。又教以至誠。斯師也。謂之何

哉。殆左傳所謂遷延之師者與。禹拜昌言曰俞者。拜愼厥身修至邇可遠在茲之昌言也。移於此。茲所謂惑者也。

班師振旅。

左傳襄十年。荀偃士匄請班師。傳又曰。出曰治兵。入曰振旅。荀子成相篇。舜授禹以天下。尙德推賢不失序。外不避仇。內不阿親。賢者予禹勞心力。堯有德。干戈不用。三苗服。舉舜畎畝。任之天下。身休息。莊周曰。舜舞干羽於兩階而有苗服。淮南子齊俗訓。當舜之時。有苗不服。於是舜修政偃兵、執干戚而舞之。時天下大雨。氾論訓。舜干戚而服有苗。許愼注。舜之初。有苗叛。舜執干戚而舞於兩階之間。有苗服從之。以德化懷來也。

帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬。有苗格。

或曰。子之攻詰古文。不遺餘力矣。其亦有所據乎。自魏晉以來明智之士不可枚舉。悉皆尊信古文。而伏生書反附麗以行。至子之身而深距之。若無所據。則不免於侮聖言者矣。子獨且奈何哉。應之曰。若無所據而妄爲之說。小子何敢。吾所據者。匪從天降。匪從地出。卽以伏生之本經而發僞書之墨守也。不然。則昔人之僞書。反爲膏肓沈痼之疾。而伏生所傳者。聖人之本經。反爲千載之廢疾矣。予之汲汲於攻之者。將以針膏肓而起廢疾耳。予豈好辯哉。予不得已也。傳曰。有功不賞。有罪不罰。雖堯南面而立。舜北面而朝。天下不可一朝居也。夫堯舜賞功之實。果何在哉。匪堯舉舜。舜舉十六相也耶。堯舜罰罪之實。果何在

哉。匪流共工放驩兜竄三苗殛鯀也耶。故曰。四罪而天下咸服。晉人竊取淮南子之寓言。亂我聖經之正理。淮南子曰。孫叔敖甘寢而郢人投兵。舜舞干羽於兩階而有苗來格。晉人愚而受欺。以爲文德格遠。眞聖人過化存神之事。於是攘臂收蒐。駕空紐揑。創爲征苗之誓。以演長一篇之文。而有誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格之言。後之儒者。不復致思。不加參考。遂至曲爲彌縫。兩可依違。寧使正經之蔽虧。諱言邪說之亂眞。嗚呼。惜哉。眞所謂以華丹亂窈窕。以強辭奪正理者矣。未嘗參互考訂。安能深知其爲膏肓沈痼之邪說。所以惑世而誣聖者耶。考之堯典曰。竄三苗于三危。蔡沈曰。蓋其負固不服。乍臣乍叛。舜攝位時而竄逐之。考之皐陶謨。禹曰。苗頑弗卽工。帝其念哉。帝曰。迪朕德。時乃功惟敍。初未嘗有命禹徂征之事。帝又曰。皐陶方祗厥敍。方施象刑惟明。則帝以付皐陶之象刑。若五流有宅。五宅三居者。是也。又安得有禹徂征之事。蔡沈曰。禹攝位之後。帝命徂征。而猶逆命。其違叛聖經。黨邪說而助之攻正。一也。考之禹貢曰。三危旣宅。三苗丕敍。與堯典竄三苗于三危之文。特相照應。與帝命皐陶爲士五流有宅之刑。特爲互見。可見伏生聖經未嘗失其本經。非獨口以傳授。而爲壁出之善本也。明矣。今蔡沈言禹治水之時。三危旣宅。而舊都猶頑不卽工。爲乍臣乍叛之實。若果然者。則舜之竄爲徒竄。而史臣下文四罪咸服之言。當削矣。此其違叛聖經。黨邪說而助之攻正。二也。旣宅丕敍之後。而舊都猶頑不卽工。尙安得謂之旣宅。謂之丕敍哉。且其負固全力之時。不假用兵。而可以宅之於三危之遠。顧於舊都遺落之種。乃敢阻兵安忍。而逆命抗衡於誓師之久。又不通之說矣。此其違叛聖經。黨邪說而助之攻正。三也。又考之呂刑

曰苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔差有辭民興胥漸泯泯棼棼罔中于信以覆詛盟虐威庶戮方告無辜于上上帝監民罔有馨香德刑發聞惟腥皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絕苗民無世在下蔡沈曰呂刑之遏絕通其本末而言所謂本者非言舜之竄逐時乎所謂末者非言舜之分北時乎夫當本之時既言有舊都之頑在安得謂之遏絕哉末之時既曰來格矣又從而遏絕之不幾遏絕已降者乎此其違叛聖經黨邪說而助之攻正四也呂刑又曰皇帝清問下民鰥寡有辭于苗又曰其今爾何懲惟時苗民匪察于獄之麗罔擇吉人觀于五刑之中惟時庶威奪貨斷制五刑以亂無辜上帝不蠲降咎于苗苗民無辭于罰乃絕厥世曰有辭于苗曰無辭于罰曰乃絕厥世皆與堯典皐陶謨禹貢合而獨無一字及於徂征來格之意與禹謨合者蔡沈猶不能辨其有胸無心亦已甚矣此其違叛聖經黨邪說而助之攻正五也至於堯典之末而特書分北三苗一言者是即禹貢三危既宅三苗丕敍之意匪有他也蓋竄遷之時有頑不即工者皐陶以象刑謫遣之禹於雍州即隨至而宅敍之此其首尾照應較然可尋文理血脈貫通無間安可以徂征來格之文反易明徵之實迹哉且人既來格不可追其既往革心向化之人聖人必不分北之聖人既分北之則決非來格之人來格之與分北不啻冰炭之相反也學者將以分北爲是乎將以來格爲是乎如以來格爲是則大禹謨爲眞堯典爲僞矣如以分北爲是則堯典爲眞大禹謨爲僞矣堯典既爲僞則皐陶謨禹貢呂刑皆不足信也皆可删也大禹謨爲僞則皐陶謨禹貢呂刑皆昭如日月也皆不可以附麗儕列於五十九篇之

內也二者必居一於是安得俄俄茫茫爲無星之秤無寸之尺而兩可依違於其間使千載而下舜禹二大聖獨蒙分北已降之過者哉夫使我二帝三王之正經萬古如長夜混元珠於泥沙豈非吾儒之罪也哉聖經如日焉忍混之吾嘗原晉人之心矣以爲非勦取文王伐崇修教因壘之降不足以形容舜禹過化存神之妙殊不知天地之大德曰生非不欲爲無秋之春也然四時以序而行不能卽夏而爲春故君子靜觀天地震曜殺戮之心是卽天地生育養長之心不必別求天地之心也聖人法天者也賞以類天之生育養長刑以類天地之震曜殺戮故君子靜觀聖人流放竄殛之心是卽聖人過化存神之心不必別求聖人之心也如必以流放竄殛之刑爲不足以盡聖人過化存神之妙而必求干羽以爲奇則吾將求其備古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣故九經之序由家以及朝廷由朝廷以及其國由國以及於天下三苗天下之荒服也其工驩兜鯀朝廷之臣也今既能誕敷而使一凶之來格矣又何不誕敷而使其兜鯀三凶之勃化尙何以流放殛爲哉又何與新一羽不明不舉不能忽然而使商均之洗心尙何有不肖爲哉是則猛虎虺蛇之不能擾馴不害其爲天地工兜苗鯀之不能格化不害其爲聖人而立異以紊聖經卽爲邪說也昭昭矣斯義也晉人固不足以知之蔡沈知其說之不通曲爲文飾又不自知其立說之乖刺也其注臯陶謨曰威以象刑而苗猶不服然後禹以征之征之不服以益之諫而又增修德教及其來格然後分北之然則始之班師將以誘苗之降及其既格卽從而分北之是欺其不見而罔之也焉有仁人在位罔苗之事而可爲哉猶自誇以爲知聖人兵刑之敍與帝舜治苗之本末

豈非誣而可憐哉。於彼則曰以益之諫。又增修德教。於此則曰。舜之文德。非自禹班師而始敷。則彼所謂增修者。果何物也耶。注之上文。既曰苗之來格。非以舞干羽而至。干羽之舞。雍容不迫。有苗之至。適當其時。則益之戒爲空言無補。而史臣之書。亦隨事劄記之常耳。下文復曰。作史者因卽其實以形容有虞之德。千載之下。猶可以是而想其一時氣象。夫奉辭不足以威敵。則其用兵也。誠爲兒戲。舞羽無關於向化。則其舞也。不過目觀。如此氣象。尙何可想之有。此其言皆自相抵牾者也。且有苗之格。既逆於三旬之徂征。又不爲干羽之速化。則其格也。豈別有神兵以驅之耶。凡皆彌縫諂佞晉人之說。而逞其兒童之見。無足取者。豈非無得於其心。故不得於言也耶。分北三苗者。蓋以此一事特重大而難者也。當其竄逐之時。猶頑而未卽工。必兼臯陶之明刑。禹之旣宅。二人之手。而後竄逐之事方終。故以分北之分總之於後。以見其重大而難耳。非謂竄逐者已至三危。而頑猶在舊都也。故吳起亦言。三苗氏左洞庭。右彭蠡。德政不修。禹滅之。亦與伏生書合。所謂滅之者。正禹貢宅之於三危。呂刑遏絕苗民。無世在下之謂也。曷嘗有班師來格之事哉。曰竄曰分北。曰遷。曰象刑惟明。曰旣宅丕敍。曰遏絕無世。皆伏生書之本經也。曰舞干羽于兩階。七旬有苗格。則大禹謨之古文也。淮南之寓言也。學者將從伏生書之本經乎。將從晉人之僞書乎。蔡沈中立其閒。以旣格而分北之。夫格者、傾心效順之謂也。彼旣傾心效順。此已受其降。反因其格而擠陷之。擇其善者則分背之。此雖梦莊王荀吳孫武吳起之所不爲也。而謂大聖人爲之乎。且曰旣宅。曰丕敍。則決無逆命者矣。若猶有叛逆。則決不可謂之旣宅。謂之丕敍矣。何蔡沈之不通文理一至此哉。蓋

其胸中憒憒愛惜魚目而按劍明月之珠久矣其不得罪於聖人者幾希。

五子之歌。

今按尚書序與五子之歌。本序不同。尚書序與離騷左傳皆合。本序皆竊取左傳之文。離騷曰。夏康娛以自縱。不顧難以圖後。五子用失乎家衖。初未言太康畋于洛汭。十句弗反也。以理推之。魏絳引羿以戒晉悼好田。而不引太康。周史辛甲官箴王闕。宜取太康十句之畋以爲箴可也。而其言亦止言在帝夷羿。冒於原獸。則太康非淫於田可知矣。況康既失邦。黎民咸貳。猶不顧而畋于洛汭。十句弗反。言亦不情之甚。此蓋晉人蒐羅逸書以補此篇。見襄四年魏絳曰。夏訓有之。有窮后羿。遂竊后羿之田以爲太康之田。其曰有窮后羿一句。全用左傳文也。因民一句。左傳因夏民以代夏政也。弗忍二字。用左傳其子不忍食諸二字反用之也。畋于二字。用左傳虞羿於田之意也。十句弗反。用左傳淫於原獸之意也。於此益見小序猶可信。而古文全是無當也。不曰田而曰畋。又用離騷羿淫游以佚畋。改淫游作盤游。改佚作逸。曰有洛之表者。疏小序洛汭二字。傒于洛之汭。卽須于洛汭也。不曰昆弟。而曰厥弟。以所繼立者仲。則其餘四人。又仲康之弟。皆不當稱昆。故也。不知昆之微子亦有不當立者。又小序但言失邦。不言羿距。又左傳因夏民以代夏政。言仲康帝相之後。非太康時也。啓后疑存。故曰御其母。但賊方興。衆以距其兄。而五人猶得御母以從。斯爲不可曉也已。其曰母出。又用楚辭失家衖之義歟。

因民弗忍。

昭二十六年。王子朝使告於諸侯曰。王心戾虐。萬民弗忍。

厥弟五人御其母。

史帝啓崩。子太康立。帝太康失國。昆弟五人。須于洛汭。作五子之歌。

民可近。不可下。民惟邦本。本固邦寧。

周語。單襄公曰。求蓋人。其抑下滋甚。故聖人貴讓。且諺曰。獸惡其罔。民惡其上。書曰。民可近也。而不可上也。今改上字爲下字。泰族訓。國主之有民也。猶城之有基。木之有根。根深則本固。基美則上寧。

予視天下。愚夫愚婦。一能勝予。一人三失。怨豈在明。不見是圖。予臨兆民。懍乎若朽索之馭六馬。

中庸。夫婦之愚。晉語。知伯國曰。夏書有之曰。一人三失云云。周書有之曰。怨不在大。亦不在小。夫君子能勤小物。故無大患。成十六年。單子曰。位於七人之下。而求掩其上。怨之所聚。亂之本也。多怨而階亂。何以在位。夏書曰。怨豈在明。不見是圖。將愼其細也。今而明之。其可乎。論語曰。以臨其民。淮南子。君子之居民上。若以朽索馭奔馬。召誥。曷其奈何弗敬。文十八年。史克曰。傲狠明德。以亂天常。

其二曰。訓有之。內作色荒。外作禽荒。甘酒嗜音。峻宇彫牆。

越語。范蠡曰。王其且馳騁弋獵。無至禽荒。宮中之樂。無至酒荒。肆與大夫觴飲。無忘國常。戰國策。儀狄作酒。禹飲而甘之。宣元年。晉靈公不君。厚斂以彫牆。

其三曰。惟彼陶唐。有此冀方。今失厥道。亂其紀綱。乃底滅亡。

左傳。哀公六年。楚昭王有疾。不祭河。孔子曰。楚昭王知大道矣。其不失國也。宜哉。夏書曰。惟彼陶唐。帥彼天常。有此冀方。今失其行。亂其紀綱。乃滅而亡。此語今以爲五子之歌第三章。但歌中無帥彼天常一句。下亦微異。其行歌作厥道。乃滅而亡。歌作乃底滅亡。杜預注。逸書。滅亡、謂夏桀唐虞及夏同都冀州。不易地而亡。由於不知大道。故孔穎達疏曰。賈服孫杜皆不見古文。以爲逸書。解爲夏桀之時。惟王肅云。太康時也。按王肅注尚書。其言多是孔傳。疑肅見古文匿之而不言也。夫作古文者。以仲康復立。故以五子能明祖訓。然當作歌之時。羿雖距太康于河。猶未至於滅亡也。故改作乃底滅亡。言其勢至於滅亡也。由乃滅而亡。則杜注以爲夏桀之時者爲當。由乃底滅亡。則未知或爲太康之時。或爲夏桀之時也。孔疏此章。於尚書絕無辨證之語。於左傳則曰。此多帥彼天常一句。又字少異者。文經篆隸師讀不同。故兩存之。又曰。疑肅見古文。匿之而不言。蓋疑古文爲王肅所擬也。今按少帥彼天常一句。改其行爲厥道者。則故爲繆亂以惑學者。改乃滅而亡爲乃底滅亡。則欲遷就其說以當太康之世。然不知此章之體。句句用韻。今厥道一句。獨不用韻。則其不知而妄改。卒亦莫能掩矣。以爲王肅所擬者甚是。又恐作古文者。見王肅之言而附會成書。亦未可知也。

其四曰。明明我祖。萬邦之君。有典有則。貽厥子孫。關石和鈞。王府則有。

詩。明明天子。又曰。萬邦之方。周官六典八則。詩。貽厥孫謀。周語。單穆公曰。夏書有之曰。關石和鈞。王府則有。韋昭注。逸書。單穆公下文又曰。且絕民用。以實王府。猶塞川原而爲潢汚也。其竭也。無日矣。

其五曰。嗚呼曷歸。予懷之悲。萬姓仇予。予將疇依。鬱陶乎予心。顏厚有忸怩。弗愼厥德。雖悔可追。

詩。奚其適歸。我心傷悲。史。撫我、后也。虐我、讎也。家語。夏商之民。親湯武而讎桀紂。孟子。象曰。鬱陶思君爾。忸怩。詩曰。顏之厚矣。又晉語。平公射鵾。忸怩顏。詩。克愼其德。哀十六年。單平公曰。悔其可追。

允征。惟仲康肇位四海。允侯命掌六師。羲和廢厥職。酒荒于厥邑。允侯承王命徂征。

史記。帝仲康時。羲和湎淫。廢時亂日。允往征之。作允征。詩。肇域彼四海。天子六師。命掌六師者。命之爲司馬也。堯典。咨汝羲暨和。蓋掌歷象授時之官也。允侯如呂刑三后。由諸侯而入爲公卿也。酒荒于厥邑者。沈湎于酒也。大禹謨。汝徂征。

告于衆曰。嗟予有衆。

大禹謨。濟濟有衆。甘誓。嗟。六事之人。

聖有謨訓。明徵定保。

襄二十一年。祁奚曰。詩云。惠我無疆。子孫保之。書曰。聖有謨勳。明徵定保。杜注。逸書。言聖哲有謀功者。當明定安之也。又曰。夫謀而鮮過。惠訓不倦者。叔向有焉。杜注。謀而鮮過。有謨勳者也。惠訓不倦。惠我無疆也。孔穎達正義云。此引書曰。夏書允征之文也。彼作聖有謨訓。此云惠訓不倦。以爲晉人改書之勳爲訓。不可得而知也。以爲祁大夫改晉人之訓爲勳。亦不可得而知也。但謀而鮮過。承謨勳而言。惠訓不倦。承惠我無疆而言。則我的然知杜注之是矣。然則晉人之改勳爲訓者。實因惠訓之訓字而改也。古人之引

詩書。必不奪書以與詩也。且書曰之上未有夏字。訓字不換。不可以入允征蔡氏不知考證區區之小忠大忠之賊也。

先王克謹天戒。人臣克有常憲。百官修輔厥后。惟明明。

董子曰。天心仁愛人君。先出怪異以戒之。常憲卽成憲。五子歌又言明明我祖。詩。明明天子。

每歲孟春。遒人以木鐸徇于路。官師相規。工執藝事以諫。其或不恭。邦有常刑。

襄十四年。師曠引夏書曰。遒人以木鐸徇於路。官師相規。工執藝事以諫。正月孟春。於是乎有之。諫失常也。周禮小宰。正歲帥治官之屬。觀治象之法。徇以木鐸曰。不用法者。國有常刑。

惟時羲和。顛覆厥德。沈亂于酒。畔官離次。俶擾天紀。遐棄厥司。乃季秋月朔。辰弗集于房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。羲和尸厥官。罔聞知。

詩。顛覆厥德。沈湎于酒。畔官、違其職也。離次、失其位也。洪範。五紀、歲日月星歷數也。以其在天。故曰天紀。違棄其所主之事。卽畔官離次也。左傳昭十七年。日過分而未至。三辰有災。於是乎百官降物。君不舉辟。移時。樂奏鼓。祝幣史用辭。故夏書曰。辰不集於房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。此月朔之謂也。詩善人載尸。書。若罔聞知。

政典曰。先時者殺無赦。不及時者殺無赦。

荀子君臣篇。書曰。先時者殺無赦。不逮時者殺無赦。今作政典。

今予以爾有衆奉將天罰。爾衆士同力王室。尙弼予。欽承天子威命。

大誥。惟予以爾庶邦甘誓。恭行天罰。周官。又言弼予一人。湯誥。欽承天道。

火炎崑岡。玉石俱焚。天吏逸德。烈于猛火。殲厥渠魁。脅從罔治。舊染汚俗。咸與惟新。

晉書袁宏三國名臣贊云。滄海橫流。玉石同碎。又劉琨傳。火炎崑岡。可見是晉人語。又漢董卓傳論曰。崑岡之火。自茲而焚。孟子。惟天吏則可以伐之。盤庚。惟汝逸德。立政。庶習逸德之人。左傳。子產曰。火烈人望而畏之。渠魁見漢書。殲見左傳。脅從。非首惡者也。孟子。同乎流俗。合乎汚世。大學引詩。周雖舊邦。其命惟新。舊染、卽舊邦之染也。

威克厥愛允濟。愛克厥威允罔功。其爾衆士。懋戒哉。

今按左傳昭二十三年。吳公子光曰。吾聞之曰。作事。威克其愛。雖小必濟。而不云夏書有之曰。但改其字作厥字。改雖小必三字爲允字。泰誓又言。明誓衆士。召誥。其眷命用懋。大禹謨又曰。懋哉。

尙書考異卷第三

仲虺之誥。

定元年。薛宰曰。薛之皇祖奚仲居薛。以爲夏車正。奚仲遷於邳。仲虺居薛以爲湯左相。

成湯放桀于南巢。惟有慙德。曰。予恐來世以台爲口實。

孟子。湯放桀。史記。放之於南巢。左傳。襄二十九年。季札見舞韶濩者。曰。聖人之宏也。而猶有慚德。聖人之難也。襄二十二年。公孫僑對晉人曰。若不恤其患而以爲口實。楚語。王孫圉曰。使無以寡君爲口實。

仲虺乃作誥曰。嗚呼。惟天生民有欲。無主乃亂。惟天生聰明時乂。有夏昏德。民墜塗炭。天乃錫王勇智。表正萬邦。纘禹舊服。茲率厥典。奉若天命。

樂記。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。無主以治之。則強淩弱。衆暴寡。而亂矣。中庸。爲能聰明睿知足以有臨也。多方。有夏誕厥逸。乃大淫昏。詩。古帝命武湯。多方又曰。天惟時求民主。乃大降顯休命于成湯。詩。纘禹之緒。虞書。弼成五服。茲率禹之典。奉若天命而已。

夏王有罪。矯誣上天。以布命于下。帝用不藏。式商受命。用爽厥師。

多士。嚮于時。夏弗克庸帝。大淫佚有辭。惟時天罔念聞。厥惟廢元命。降致罰。乃命爾先祖成湯革夏。詩。何用不臧。周書。爽邦由哲。

簡賢附勢。實繁有徒。肇我邦于有夏。若苗之有莠。若粟之有秕。小大戰戰。罔不懼于非辜。矧予之德。言足聽聞。

孟子曰。子敖以我爲簡。左傳昭二十八年。叔游曰。鄭書有之。惡直醜正。實繁有徒。杜注曰。鄭書。古書名。因先漢之僞也多遺。故東晉古文之蒐也已嚴。雖鄭書亦攘以爲商書。又襄二十九年。子太叔。鄭書有之。安定國家。必大焉先。襄三十年。過伯有氏。其門上生莠。子羽曰。其莠猶在乎。此其句法意義不相類也。但目擊莠字而發其獨智云耳。則不可誣也。或曰。子之捃摭亦已甚矣。曰。非然也。慙德取於前。苗莠取於後。仲虺之志在其中。其當時蒐竊之情固如此也。孔子曰。若其不具。用秕稗也。亢倉子農道篇。凡苗之患。先生者美米。後生者爲秕。不知耨者。去其兄而養其弟。不收其粟而收其秕。史記。桀乃召湯而囚之夏臺。已而釋之。詩。戰戰兢兢。伯冏又言小大之臣。呂刑。殺戮無辜。又言方告無辜于上。左傳。渾良夫叫天無辜。論語。有德者必有言。

惟王不邇聲色。不殖貨利。德懋、懋官。功懋、懋賞。用人惟己。改過不吝。克寬克仁。彰信兆民。

孟子。伯夷耳不聽惡聲。目不視惡色。老子。五聲令人耳聾。五色令人目盲。論語。賜不受命而貨殖焉。史有貨殖傳。德懋懋官。惟其人。賢者在位也。功懋懋賞。賞不可以無功濫也。禹謨又言時乃功懋哉。用人惟己。人之有技。若己有之也。過而不改。是謂過矣。過則勿憚改。寬則得衆。帝王之道也。仁者宜在高位。易曰。寬以居之。仁以行之。君德也。彰信兆民。萬邦作孚也。

乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予攸徂之民室家相慶曰徯予后后來其蘇民之戴商厥惟舊哉

乃字、用夏書乃季秋月朔之乃此一節全是約孟子之言但增攸徂之民室家相慶二句以爲承上起下之辭又增民之戴商厥惟舊哉二句以爲繳結之語耳

佑賢輔德顯忠遂良兼弱攻昧取亂侮亡推亡固存邦乃其昌

詩保佑命之易天之所佑者順也周禮鄉大夫三年則大比考其德行道義而興賢者鄭注賢謂有德行者賢是德盛之名德是資賢之實詩序云忠臣良士皆是善也佑輔顯遂善善而固其存也襄二十九年仲虺之志云亂者取之亡者侮之推亡固存國之利也改志爲誥改國之利也爲邦乃其昌洪範曰邦其昌此增一乃字宣十二年隨武子曰兼弱攻昧武之善經也仲虺有之曰取亂侮亡兼弱也汋曰於鑠王師遵養時晦耆昧也武曰無競惟烈撫弱耆昧以務烈所可也襄十四年中行獻子曰仲虺有言曰亡者侮之亂者取之推亡固存之道也兼并周武王之事以爲仲虺之言其蹤跡之顯著如此而正義者乃疏之曰傳取彼之意而改爲之辭非本文也乃蔡沈則全然罔覺矣

德日新萬邦惟懷志自滿九族乃離王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕後昆

盤銘曰苟日新上二句卽孟子苟能充之足以保四海也下二句卽孟子不能充之無以保妻子也孟子又曰得道者多助多助之至天下順之失道者寡助寡助之至親戚叛之宥坐之器滿則溢詩民之靡盈

懋昭大德。則日新之極矣。建中于民。卽舜之用中于民。以義制事見荀子書。易曰。義以方外。敬以直內。詩。以保我後生。

予聞曰。能自得師者王。謂人莫己若者亡。好問則裕。自用則小。

荀子堯問篇。楚莊王曰。不穀謀事而當。羣臣莫能逮。是以憂也。其在中蘬之言也。曰。諸侯自爲得師者王。得友者霸。得疑者存。自爲謀而莫己若者亡。今以不穀之不肖而羣臣莫吾逮者。國幾於亡乎。是以憂也。今改諸侯字爲能字。改自爲謀而四字爲謂人二字。又摘去得友者霸得疑者存二句。其取舍之意。亦有識矣。而於下文卽橫奪周公之言之意以與仲虺。蓋不可也。周公謂伯禽之傳曰。盍志而子美德乎。對曰。其爲人寬。好自用。以愼三者其美德也已。周公曰。嗚呼。以人惡爲美德乎。君子好以道德。故其民歸道。彼其寬也。出無辨矣。汝又美之。彼其好自用也。是所以窶小也。君子力如牛。不與牛爭力。走如馬。不與馬爭走。知如士。不與士爭知。彼爭者均者之器也。汝又美之。彼其愼也。是其所以淺也。聞之曰。無越踰。不見士。見士周。曰。無乃不察乎。不問則物少至。少至則淺。彼淺者賤人之道也。汝又美之。又好問字見中庸。裕字見今文書。卽淺字之反也。楊倞注。中蘬。卽仲虺。蓋見古文摘取其語而云然也。細玩之。恐非一人。或曰。荀卿之言。恆疵而不淳。吾子奚隆於荀。應曰。吾非淳荀子。其先後之序。蹈襲之情。則誠有如此焉耳。左傳。仲孫湫亦以殖有禮覆昏亂爲霸王之器。豈可以爲非蹈襲。

嗚呼。愼厥終。惟其始。殖有禮。覆昏暴。欽崇天道。永保天命。

表記子曰事君愼始而敬終閔元年齊仲孫湫曰魯不棄周禮未可動也君其務寧魯難而親之親有禮因重固閒攜貳覆昏亂霸王之器也又晉語公孫固曰晉公子殆有禮矣樹於有禮必有艾詩曰湯降不遲聖敬日躋降有禮之謂也其意以殖有禮覆昏暴天之道也而欽崇之正永保天命之事也何慚德之有來世何口實之有傳以爲仲虺終言王者非也

湯誥　王歸自克夏至于亳誕告萬方

周書泰方小序成王歸自奄在宗周誥庶邦作多方又多方本篇王來自奄至于宗周史記自契至湯八遷湯始居亳從先王居

王曰嗟爾萬方有衆明聽予一人誥惟皇上帝降衷于下民若有恆性克綏厥猷惟后

盤庚曰有衆咸造又曰綏爰有衆顧命王若曰庶邦侯甸男衞惟予一人釗報誥甘誓嗟六事之人湯誓悉聽朕言盤庚明聽朕言泰誓又云西土有衆費誓言聽命晉語梁由靡曰以君之靈鬼神降衷吳語夫差曰今天降衷於吳內傳劉子曰民受天地之中以生左傳天誘其衷中庸曰天命之謂性率性之謂道修道之謂教

夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒並告無辜于上下神祇天道福善禍淫降災于夏以彰厥罪

晉語韓宣子曰上下神祇無不徧諭也史記夏桀不務德而殘傷百姓百姓不堪左傳渾良夫叫天無辜

論語禱爾於上下神祇。然此一段。大概修節呂刑之文。彼皆論苗。移以加之桀。彼曰弗用靈。滅德也。制以刑。惟作五虐之刑曰法。作威也。殺戮無辜。爰始淫爲劓刵椓黥。所謂敷虐于爾萬方百姓也。虐威庶戮。方告無辜于上者。所謂爾萬方百姓罹其凶害。弗忍荼毒。並告無辜于上下神祇也。又於下文有曰。上帝不蠲。降咎于苗者。所謂天道福善禍淫。降災于夏。以彰厥罪也。但恐桀之鬼笑於地下曰。以數苗者數己。何居。苗之鬼報於地下曰。己罪終不可湔。牧桀連坐。奚忍君子斷之曰。桀之罪故不減于苗。但盜獄辭。罔中於信。故桀不能如苗之無辭於罰。牧誓俾暴虐于百姓。金縢曰。今天動威以彰周公之德。今則反用之曰。降災于夏以彰厥罪。所謂是可忍也。孰不可忍也。天道一何。又見於國語。多方曰。誕作民主。又曰。告爾有方多士。微子。天毒降災荒殷邦。多士弗弔昊天。大降喪于殷。

肆台小子。將天命明威。不敢赦。敢用元牡。敢昭告于上天神后。請罪有夏。聿求元聖。與之戮力。以與爾有衆請命。

湯誓。非台小子。皐陶謨曰。天明威。上文天命有德。多士。我有周佑命。將天命明威。致王罰。論語。予小子履。敢用元牡。敢昭告于皇皇后帝。有罪不敢赦。今皆不通文理。妄爲改竄。以不敢赦移居敢用元牡之上。又以有罪變作請罪字。於下稱伊尹爲元聖。徧考古今帝王之辭。無若然者。獨有孟子。伊尹、聖之任者也。漢書。臣與將軍戮力而攻秦。有衆字見盤庚、淮南子氾論訓。高皇帝云。以與百姓請命於皇天。漢書。賈捐之曰。賴漢初興。寬百姓請命。湯曰。予聞有視水見形視民知治否。伊尹曰。明哉言。能聽道。乃進君國子民爲

善皆在王官勉哉勉哉湯曰汝不能敬命予大罰殛之無有攸赦乂伊尹既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方既繼夏命作湯誥

上天孚佑下民罪人黜伏天命弗僭賚若草木兆民允殖

孟子天降下民洪範惟天陰騭下民史記桀走南巢大誥天命不僭卜陳惟若茲論語辟諸草木盤庚底綏四方

俾予一人輯寧爾邦家茲朕未知獲戾于上下慄慄危懼若將隕于深淵

詩邦家之光論語獲罪於天詩昊天不惠降此大戾又戰戰兢兢如臨深淵左傳芋尹蓋對吳人曰陷深淵湯誓稱朕稱台小子稱予一人今因克夏汏然以天子之稱自稱

凡我造邦無從匪彝無即慆淫各守爾典以承天休

周語單子曰先生之令有之曰天道賞善而罰淫故凡我造國無從匪彝無即慆淫各守爾典以承天休今離間其文又改賞善爲福善罰淫爲禍淫以易文可據而改之也冥之於前然後增以降災于夏至若將隕于深淵一段乃復接凡我造邦五句邦字周語作國以論語之文閒於國語之文復以國語之文閒於論語之文何若斷絕本書之文以成其慝志既改避其言又改避其意使人不可躡其蹤殊不知自智者燭之付之一哂耳且單子稱先生之令有之而不言書云則取之入於湯之誥吾亦有所不敢信也又若從單子引先王之令則匪彝慆淫所謂淫也宜承上天罰淫之法各守爾典則不從匪彝不即慆淫所

謂善也。故以承上天賞善之休。若從晉人離閒之文。則以有夏爲淫。義俱不貫矣。智者宜審之。

爾有善。朕弗敢蔽。罪當朕躬。弗敢自赦。惟簡在上帝之心。其爾萬方有罪。在予一人。予一人有罪。無以爾萬方。

上文既以國語閒之。此復用論語之文。帝臣不蔽。今改作爾有善。朕弗敢蔽。罪當朕躬。卽罪在朕躬。而有罪不敢赦之句移於上。乃以弗敢自赦爲文。舛紊重複。不自覺也。吁。吾讀晉人僞湯誥。而知蔡傳之叛夫子。蔑論語、悖先師也。堯曰第二十章。載成湯請命伐桀之辭曰。予小子履。敢用元牡。敢昭告于皇皇后帝。有罪不敢赦。帝臣不蔽。簡在帝心。朕躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。如是而已。晉人改之曰。肆台小子。將天命明威。不敢赦。去論語之履字者。以湯自名天乙。以明示論語之訛也。取有罪不敢赦之句而進之。敢用元牡之前。其意將以急承上文出於不得已。猶之可也。皇皇后帝改作上天神后。因上文已有惟皇上帝。欲變文耳。似亦出於不得已。猶之可也。若乃離湯其文。增以請罪有夏。至以承天休一段。何橫哉。帝臣不蔽。對上帝之辭也。爾有善。朕弗敢蔽。對衆之辭也。有罪不敢赦。移置於遠。則肆爲罪當朕躬。弗敢自赦之言。論語無此自赦之文也。惟簡在上帝之心一句增三字。其爾萬方有罪。在予一人。予一人有罪。無以爾萬方。則又顚倒其文矣。凡皆不信夫子蔑棄論語之意也。蔡沈曾不注其異同。考據得失。其意亦將挾古文以令論語也。此非叛夫子蔑論語而何。又蔡傳。己有罪不敢以自恕。鄒季友曰。朱子大學或問。恕字可以施人。不可施於己。以自恕訓自赦。似亦未的。此非悖先師而何。又金縢一篇。朱子作傳。文義

精密。蔡沈一切反之。載在文集可考也。當改者亦當三年無改。今師說是而必欲改以逞己說。沈亦忍矣哉。周語內史過曰。其在湯誓。予一人有罪。無以萬夫。萬夫有罪。在予一人。韋昭注。湯誓、商書伐桀之誓也。今湯誓無此言。則已散亡矣。今按論語。朕躬有罪。無以萬方。萬方有罪。罪在朕躬。

嗚呼。尙克時忱。乃亦有終。

盤庚。欽念以忱。爾忱不屬。詩。靡不有初。鮮克有終。

伊訓。惟元祀。十有二月。乙丑。伊尹祠于先王。奉嗣王祗見厥祖。侯甸羣后咸在。百官總己以聽冢宰。伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王。

漢書律歷志。商十二月乙丑朔旦冬至。趙東山曰。漢志據三統歷。卽書伊訓篇太甲祀于先王。以冬至越弗行事。其所引書辭有序。皆與僞孔氏書伊訓篇語意不合。且言日不言朔。又不言卽位。則事在卽位後矣。以證殷周不改月。可乎。論語。百官總己以聽於冢宰。詩。嗟嗟烈祖。

古有夏先后。方懋厥德。罔有天災。山川鬼神亦莫不寧。暨鳥獸魚鼈咸若。

宣三年。王孫滿曰。昔夏之方有德也。使民知神姦。故民入川澤山林。不逢不若。用能協於上下。以承天休。桀有昏德。鼎遷於商。小雅曰。方懋爾惡。頌。懷柔百神。及河喬嶽。大雅。白鳥翯翯。麀鹿濯濯。於牣魚躍。孟子。樂其有麋鹿魚鼈。

于其子孫弗率。皇天降災。假手于我有命。造攻自鳴條。朕哉自亳。

詩商之子孫盤庚乃話民之弗率晉語驪姬曰無必假手於武王左傳隱十一年鄭莊公曰天禍許國鬼神實不逞於許君而假手於我寡人孟子引伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳史記湯修德諸侯皆歸湯遂率兵以伐夏桀桀走鳴條遂放而死

惟我商王布昭聖武代虐以寬

詩宣昭義問古帝命武湯多方乃惟成湯克以爾多方簡作民主胥惟虐於民夏之虐也厥民刑用勸代虐以寬也

今王嗣厥德罔不在初立愛惟親立敬惟長始于家邦終于四海

召誥今王嗣受厥命我亦惟茲二國命嗣若功王乃初服嗚呼若生子罔不在厥初生自貽哲命今去厥字與生字止取罔不在初禮記立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也孝經夫孝始於事親終於事君詩刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此言家邦四海卽大學國家天下之序也然此用孝經德教加於百姓刑於四海也

嗚呼先王肇修人紀從諫弗咈先民時若居上克明爲下克忠與人不求備檢身若不及以至于有萬邦茲惟艱哉

楊雄云上世之士人綱人紀荀子君臣篇曰書曰從命而不拂微諫而不倦爲上則明爲下則遜下文又曰敬而不順者不忠者也淮南子氾論訓君子不責備於一人法言孝迪檢神亢倉子訓道篇君子檢身

常若過班彪王命論。見善如不及。用人惟由己。從諫如順流。詩曰。惟先民是程。

敷求哲人。俾輔于爾後嗣。

詩。罔敷求先王。又惟此哲人。酒誥。在今後嗣王。

制官刑。儆于有位曰。敢有恆舞于宮。酣歌于室。時謂巫風。敢有殉于貨色。恆于遊畋。時謂淫風。敢有侮聖言。逆忠直。遠耆德。比頑童。時謂亂風。唯茲三風十愆。卿士有一于身。家必喪。邦君有一于身。國必亡。臣下不匡。其刑墨。具訓于蒙士。

堯典。鞭作官刑。周禮秋官。司寇以刑百官。盤庚。由乃在位。言作官府之刑以儆戒百官也。舞不可恆。歌不可樂。酒而酣。巫以歌舞事神。周禮。有男巫女巫。殉貨、聚斂積實也。殉色、女寵溢尤也。恆遊、從流上下也。恆畋、從獸無厭也。無逸云。于遊于畋。荒淫無度之風如此。論語。狎大人。侮聖人之言。鄭語。史伯曰。惡角犀豐益而近頑童。窮固拒逆直之規而不納。疎遠耆年有德者而不親。吳語。子胥曰。今王播棄黎老。而孩童焉比謀。是爲荒亂之風俗如此。後漢樊儵言郡國舉孝廉。率取年少能報恩者。耆宿大賢。多見廢棄。三風其綱。十愆其目。孟子。諸侯不仁。不保社稷。卿大夫不仁。不保宗廟。孝經。匡救其惡。左傳。匡其不逮。墨、五刑之輕者。注疏謂鑿其額。涅以墨。司刑所謂墨刑五百者也。易曰。童蒙。

嗚呼。嗣王祗厥身。念哉。聖謨洋洋。嘉言孔彰。惟上帝不常。作善。降之百祥。作不善。降之百殃。爾惟德罔小。萬邦咸慶。爾惟不德罔大。墜厥宗。

酒誥。在今後嗣王無逸。治民祇懼。皐陶謨。愼厥身。又曰。念哉。率作興事。夏書。聖有謨勳。漢書。洋洋晁董之對。中庸。洋洋乎。禹謨又曰。嘉言罔攸伏。詩。亦孔之昭。康誥曰。惟命不于常。詩曰。天命靡常。易。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。漢書。吳王濞傳。天子制詔將軍。蓋聞爲善者。天報以福。爲非者。天報以殃。易曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。劉元德戒子曰。勿以惡小而爲之。勿以善小而不爲。

太甲上。惟嗣王不惠于阿衡。

惠字。因孟子余弗狎於不順。故翻出。詩。實惟阿衡。

伊尹作書曰。先王顧諟天之明命。以承上下神祇。社稷宗廟。罔不祇肅。天監厥德。用集大命。撫綏萬方。

太學引太甲曰。顧諟天之明命。無先王二字。上下神祇見論語誄辭。社稷宗廟見孝經。大雅云。天監在下。聿修厥德。有命既集。頌。綏萬邦。改邦爲方。增撫字。

惟尹躬克左右厥辟宅師。肆嗣王丕承基緒。

頌。實惟阿衡。實左右商王。今改爲伊尹。故曰尹躬。又改商王爲厥辟。今按此句不辭之甚。匪伊尹口氣。大雅云。殷之未喪師。酒誥。在今後嗣王。

惟尹躬先見于西邑夏。自周有終。相亦惟終。其後嗣王罔克有終。相亦罔終。嗣王戒哉。祇爾厥辟。辟

不辟忝厥祖

緇衣。尹吉曰。惟尹躬天見於西邑夏。自周有終。相亦惟終。鄭氏曰。尹吉、亦尹誥也。天當爲先字之誤。古文正作先。蓋用鄭注也。鄭又云。今天絕桀。以其自作孽。天絕之也。去夏就殷者。相亦罔終也。又古文凡難接處。用戒哉之文。說命惟口起羞四句之下。亦曰王惟戒茲。以有惟字故也。上文厥辟稱成湯。此厥辟指太甲也。坊記子云。父子不同位。以厚敬也。書云。厥辟不辟忝厥祖。

王惟庸罔念聞。

說命。王庸作書以告。庸、用也。朱子語錄云。此六字只作一句讀。庸如王庸作書之庸。今蔡傳庸、常也。太甲惟若尋常於伊尹之言無所念聽。而不知此二句乃效無逸昔之人無聞知。多方誕作民主罔可念聽。多士曰惟時天罔念聞。則其蹈襲之踪顯然矣。豈亦以惟字在時天之上而別釋耶。當從朱子爲是。

先王昧爽丕顯。坐以待旦。旁求俊彥。啓迪後人。

昭三年。叔向引讒鼎之銘曰。昧旦丕顯。後世猶怠。孟子曰。周公坐以待旦。說命。旁求於天下。書曰。佑啓我後人。

無越厥命以自覆。慎乃儉德。惟懷永圖。若虞機張。往省括于度則釋。

緇衣。太甲曰。無越厥命以自覆也。若虞機張。往省括于厥度則釋。無慎乃二句。而多也字。多厥字。乃字。商書多用之。如齊乃位度乃口之類。左傳儉德之共也。金縢曰。惟永終是圖。

欽厥止。率乃祖攸行。惟朕以懌萬世有辭。王未克變。

虞書。安汝止。詩。率由舊章。盤庚曰。乃祖乃父。詩。戎醜攸行。史記。舜讓于德弗懌。論語。齊一變至於魯。

茲乃不義。習與性成。予弗狎于弗順。

孟子曰。不仁不義。又曰。夫豈不義而曾子言之。孔子曰。少成若天性。習慣如自然。賈子曰。習與智長。故幼而不媿。化與心成。故中道若性。公孫丑曰。伊尹曰。予不狎於不順。此作弗字。

營于桐宮。密邇先王其訓。無俾世迷。王徂桐宮居憂。克終允德。

公孫丑曰。放太甲於桐。吳語。董褐曰。孤以下密邇於天子。居於桐宮。處仁遷義。又成十六年。叔聲伯曰。以魯之密邇仇讎。史記。帝太甲既立。三年不明。暴虐不遵湯法。亂德。於是伊尹放之於桐宮。三年。伊尹攝行政當國。以朝諸侯。帝太甲居桐宮三年。悔過自責。反善。於是伊尹迺迎帝太甲而授之政。帝太甲修德。諸侯咸歸殷。百姓以寧。伊尹嘉之。迺作太甲訓三篇。褒帝太甲。稱太宗。君奭曰。我不以後人迷。晉語。寺人勃鞮曰。伊尹放太甲。而卒以爲明王。又曰。佐相以終。克成令名。

太甲中。　惟三祀。十有二月朔。伊尹以冕服奉嗣王歸于亳。

上篇言居憂。此言三祀見其爲三年之喪也。朔者、月正元日。十有二月者。見殷不改月也。冕服者。除喪吉服也。徂桐宮。放太甲也。歸于亳者。太甲賢。復反之也。殷不改月。則孔子何爲言行夏之時。周語。內史興曰。太宰以王命冕服。史贊三命而後卽冕服。又前篇內史過曰。夫晉侯非嗣也。

作書曰民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方皇天眷佑有商俾嗣王克終厥德實萬世無疆之休。

國語。夏書有之。衆非元后。何戴。后非衆。罔與守邦。盤庚曰。不能胥匡以生。大禹謨曰。皇天眷命。使嗣王能終其德者。言皇天眷佑若使之也。太甲方知改過日新。而卽謂之克終厥德。與下文太甲圖惟厥終之言。有相乖戾。非聖人慮終之語也。表記。民非后四句。罔作無。克作能。胥匡以生作胥以寧。

王拜手稽首曰。予小子不明于德。自底不類。欲敗度縱敗禮。以速戾于厥躬。天作孽。猶可違。自作孽。不可逭。既往背師保之訓。弗克于厥初。尙賴匡救之德。圖惟厥終。

洛誥。王拜手稽首。康誥曰。克明德。詩。不明爾德。又曰。克明其德。左傳曰。非我族類。昭十年。子皮曰。書曰。欲敗度縱敗禮。我之謂矣。夫子知度與禮。我實縱欲而不能自克也。酒誥曰。惟民自速辜。天作孽四句見孟子引。又緇衣。太甲曰。天作孽。可違也。去猶字。增也字。末句不可以逭。論語。既往不咎。周官。三公、大師大保。三少、少師少保。國語。師保以臨之。繫辭。如臨師保。詩。靡不有初。鮮克有終。孝經。匡救其惡。僖二十六年。展喜曰。彌縫其闕。而匡救其災。罔命又曰。實賴左右前後有位之士匡其不及。金縢。惟永終是圖。

伊尹拜手稽首曰。修厥身。允德協于下。惟明后。先王子惠困窮。民服厥命。罔有不悅。並其有邦厥鄰。乃曰。徯我后。后來無罰。

洛誥。周公拜手稽首。皐陶謨曰。愼厥身修。舜典又曰。重華協于帝。允征又曰。厥后惟明明。中庸曰。子庶民。

並其有邦。卽厥鄰也。孟子兩引徯我后。一則曰。后來其蘇。一則曰。后來其無罰。淮南子修務訓。湯夙興夜寐以致聰明。輕賦薄斂以寬民氓。布德施惠以振困窮。弔死問疾以養孤孀。百姓親附。政令流行。上篇昧爽丕顯。坐以待旦。卽夙興夜寐之句也。召誥。越厥民茲服厥命。

王懋乃德。視乃厥祖。

詩曰。方茂爾惡。凡厥用懋字。伊訓。方懋厥德。冏命。懋乃后德。頌曰。嗟嗟烈祖。

奉先思孝。接下思恭。視遠惟明。聽德惟聰。

論語。致孝乎鬼神。詩。永言孝思。論語。臨之以莊。又曰。恭已正南面。又曰。恭則不侮。文侯之命。追孝于前文人。周語。單穆公曰。故必聽和而視正。聽和則聰。視正則明。聰則言聽。明則德昭。論語。可謂明也已。可謂遠也已。又視思明。聽思聰。

朕承王之休無斁。

君奭。丕承無疆之恤。周官又曰。萬邦惟無斁。

太甲下。　伊尹申誥于王曰。嗚呼。惟天無親。克敬惟親。民罔常懷。懷于有仁。鬼神無常享。享于克誠。天位艱哉。

易。重巽以申命。僖五年。宮之奇曰。鬼神匪人實親。惟德是依。故周書曰。皇天無親。惟德是輔。杜注。逸書。又曰。黍稷匪馨。明德惟馨。又曰。民不易物。惟德緊物。旅獒凡四處用此一節。詩。天位殷適。上文。不易惟王。

德惟治否德亂。與治同道。罔不興。與亂同事。罔不亡。終始慎厥與。惟明明后。

蔡仲命首四句。卽太甲下篇首四句。爲善不同四句。卽德惟治六句。小出入。其下文初終之戒。卽終始慎厥與之意。此可見其出於一手一律之意。又下文無作聰明亂舊章。與罔以辨言亂厥政。罔以側言改厥度。字樣句法。雖閃避多方。而情狀終不可掩也。襄二十五年。太叔文子曰。君子之行。思其終也。思其復也。書曰。慎始而敬終。終以不困。杜注。逸書。正義曰。蔡仲之命云。慎厥初。惟厥終。終以不困。此所引者。蓋是彼文。學者各傳所聞。而字有改易。或引其意而不全其文。故不同也。蓋慎厥初。卽慎始。惟厥終。卽上文思其終。故爲謬亂。何不同之有。

先王惟時懋敬厥德。克配上帝。今王嗣有令緒。尙監茲哉。

詩曰。聿修厥德。又曰。克配上帝。今王二字見周誥。頌。纘禹之緒。

若升高。必自下。若陟遐。必自邇。

中庸曰。辟如行遠。必自邇。辟如登高。必自卑。詩。陟彼崔嵬。堯典。陟方乃死。皆以言升高之意。則不若中庸行字之妄也。

無輕民事。惟艱。無安厥位。惟危。慎終于始。

孟子曰。民事不可緩。荀子議兵及禮論。皆言慎終如始。終始如一。襄十年。魏絳曰。抑臣願君安其樂而思其終也。

有言逆于汝心。必求諸道。有言遜于汝志。必求諸非道。

史記趙良曰。良藥苦口利於疾。忠言逆耳利於行。又曰。甘言華也。忠言實也。臧孫曰。季孫之愛我。疾疢也。孟孫之惡我。藥石也。美疢不如惡石。夫石猶生我。疢之美。其毒滋多。論語。法語之言。能無從乎。改之爲貴。巽與之言。能無說乎。繹之爲貴。

弗慮胡獲。弗爲胡成。一人元良。萬邦以貞。

左傳。不索何獲。孟子曰。思則得之。不思則不得也。荀子曰。道雖邇。不行不至。事雖小。不爲不成。禮文王世子引語曰。樂正司業。父師司成。一有元良。萬國以貞。作古語而不云商書曰。又人字作有字。邦字作國字。鄭元注。一、一人也。元之意。以世子一人有元良。則萬國以正矣。此人直用元注一人二字。而删去有字。又曰。教諭而德成。又曰。德成而教尊。孟子。有爲者。又曰。爲之而已矣。今桉爲字因業字生出。若胡成之成字。偶同於古語耶。其亦以覺後人之不知者。而示之以筆端之變化鼓舞者耶。然則後之人。偃然而信之。恬不知怪者過矣。

君罔以辯言亂厥政。臣罔以寵利居成功。邦其永孚于休。

秦誓。惟截截善諞言。孔安國注。惟察察便巧。善爲辯佞之言。使君子回心易辭。此與周官唐虞建官惟百。亦以其注平章百姓爲百官之姓而知之。噫。人孰知其辯言之出於諞言。百官之出於百姓耶。老子曰。持而盈之。不如其已。富貴而驕。自遺其咎。功成名遂身退。天之道。又曰。功成而不處。此不以寵利居成功之

謂也。君奭曰。厥基永孚于休。

咸有一德。伊尹既復政厥辟。將告歸。乃陳戒于德曰。嗚呼。天難諶。命靡常。常厥德。保厥位。厥德靡常。九有以亡。

既字用僉。滕既克商之既。復政厥辟。用洛誥復子明辟之句。洛誥之言。基禍漢室。漢儒之咎也。作僞書者循漢儒誤解之失。而改子字爲政字。改明字爲厥字。然後來宋儒之注。亦未爲得。曰子者。親之也。明辟者。尊之也。則其後皆單稱儒子沖子者。以周公爲不尊成王可乎。此皆不精覈之過也。其下文云。大相東土。其基作民明辟。又云。儒子來相宅。亂爲四方新辟。正釋此明辟二字之意。欲其君於土中。非偏安西土之比。故曰明辟。欲其君於新邑四方道里之中。故曰四方新辟。故特發此二例。不然何他篇絕不稱明辟邪。君奭曰。天命不易。天難諶。詩。大雅曰。天難諶。斯又曰。天命靡常。

夏王弗克庸德。慢神虐民。

中庸。庸德之行。又以承上文常德。又多士。是弗克庸帝。改帝爲德。大淫佚有辭。以慢神虐民易之。惟時天罔念聞。厥惟廢元命。降致罰。約以皇天弗保四字。乃命爾先祖成湯革夏。則又敷衍爲啓迪有命。至爰革夏正。又曰。罔顧于天顯民祇。惟時上帝不保。故易之以慢神虐民。皇天不保。

皇天弗保。監于萬方。啓迪有命。眷求一德。俾作神主。

大雅。皇矣上帝。監觀四方。多士。上帝不保。詩。乃眷西顧。又云。求民之莫。又云。百神爾主矣。此篇凡用一德

者四。倒用德惟一者一。單用一字者四。單用德字者八。以德惟一照出德二三者一。皆非漢人以前文體。

惟尹躬暨湯咸有一德。

緇衣。尹吉曰。惟尹躬及湯咸有一德。鄭氏曰。吉讀爲告。告、古文誥字之誤也。尹告、伊尹之告也。書序以爲咸有一德。今亡。古文一作壹。史記。伊尹作咸有一德。咎單作明居、皆在湯崩之先。司馬貞曰。尙書。伊尹作咸有一德。在太甲時。太史公記之。於斯謂成湯之日。其言又失次序。

非天私我有商。惟天佑于一德。非商求于下民。惟民歸于一德。

楚辭。皇天無私阿兮。覽民德焉錯輔。多士。我有周佑命。又曰。我其敢求位。

德惟一。動罔不吉。德二三。動罔不凶。

成八年。季文子曰。霸主將德是以。而二三之。其何以長有諸侯乎。引詩。女也不爽。士貳其行。士也罔極。二三其德。

今嗣王新服厥命。惟新厥德。終始惟一。時乃日新。

詩。其命維新。荀子議兵篇。愼終如始。終始如一。夫是之謂大吉。湯之盤銘曰。苟日新。禮論又曰。君子敬始而愼終。終始如一。召誥曰。越厥後王後民茲服厥命。召誥又曰。今王嗣受厥命。又曰。王乃初服。漢書王莽傳曰。日新其德。又曰。包其終始。一以貫之。

任官惟賢材。左右惟其人。臣爲上爲德。爲下爲民。其難其愼。惟和惟一。

孟子曰賢者在位能者在職王制曰任官然後爵之論語曰舉賢才文王世子曰設四輔及三公不必備惟其人伊尹曰使是君爲堯舜之君使是民爲堯舜之民其難者如不已也其愼者不可不譁與也惟和者齊景公曰惟遽與我和乎晏子曰和如羹又周官庶官乃和

德無常師主善爲師善無常主協于克一

論語仲尼焉不學何常師之有又曰三人行必有我師焉擇其善者而從之又曰予一以貫之

俾萬姓咸曰大哉王言又曰一哉王心克綏先王之祿永底烝民之生

孟子王曰大哉言乎荀子曰用心一也大誥曰克綏受茲命盤庚曰底綏四方

七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政

呂氏春秋引商書曰五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀高誘曰逸書今以德字易怪字以觀政易生謀字以七世字易五世字按禮祖有功宗有德漢書韋賢傳王舜劉歆議曰禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑七者其正法數可常數者也宗不在數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故於殷太甲爲太宗大戊曰中宗武丁曰高宗周公爲無逸之哉舉殷三宗以勸成王由是言之宗無數也然則所以勸帝者之功德博矣今因其後有論殷三宗之說遂約爲此二句又孟子子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德

后非民。罔使民非后。罔事無自廣以狹人。

孟子曰。伊尹曰。何事非君。何使非民。

匹夫匹婦不獲自盡。民主罔與成厥功。

孟子。匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者。若己推而納之溝中。

說命上　王宅憂。亮陰三祀。既免喪。其惟弗言。羣臣咸諫于王曰。嗚呼。知之曰明哲。明哲實作則。天子惟君萬邦。百官承式。王言惟作命。不言臣下罔攸稟令。王庸作書以誥曰。以台正于四方。台恐德弗類。茲故弗言。恭默思道。夢帝賚予良弼。其代予言。乃審厥象。俾以形旁求于天下。說築傅巖之野。惟肖。爰立作相。王置諸其左右。命之曰。朝夕納誨。以輔台德。若金。用汝作礪。若濟巨川。用汝作舟楫。若歲大旱。用汝作霖雨。啓乃心。沃朕心。若藥弗瞑眩。厥疾弗瘳。若跣弗視地。厥足用傷。

楚語。白公子張曰。昔殷武丁。能聳其德。至於神明。以入于河。自河徂亳。於是乎三年默以思道。卿士患之曰。王言以出令也。若不言。是無所稟令也。武丁於是作書曰。以余正四方。余恐德之不類。茲故不言。如是而又以象夢求四方之賢聖。得傅說以來。升以爲公。使朝夕規諫曰。若金。用女作礪。若津水。用女作舟。若大旱。用女作霖雨。啓乃心。沃朕心。若藥不瞑眩。厥疾不瘳。若跣弗視地。厥足用傷。若武丁之神明也。其聖之叡廣也。其知之不疚也。猶自謂未乂。故三年默以思道。既得道。猶不敢專制。使以象旁求聖人。既得以爲輔。又恐其荒失遺忘。故使朝夕規誨箴諫曰。必交修予。無余棄也。今君或者未及武丁。而惡規諫者。不

亦難乎喪服四制書云高宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也史記帝武丁卽位思復興殷而未得其佐三年不言政事決定於冢宰以觀國風武丁夜夢得聖人名曰說以夢所見視羣臣百吏皆非也於是乃使百工營求之得說於傅險中是時說爲胥靡築於傅險見於武丁武丁曰是也得而與之語果聖人舉以爲相殷國大治故遂以傅險姓之號曰傅說坊記高宗云三年其惟不言言乃讙呂氏春秋高宗天子也卽位諒闇三年不言卿大夫恐懼患之高宗乃言曰以余一人正四方余惟恐言之不類也茲故不言今按恭默思道乃諒闇之注釋晉人誤以爲經且以爲高宗自言尤非其代予言一句國語禮記及呂氏春秋皆無之晉人蓋因論語聽于冢宰三年之語而造此一言也觀下之爰立作相蓋以此相當冢宰也其他悉皆攘竊之辭昭六年叔向曰書曰聖作則杜注逸書

惟暨乃僚罔不同心以匡乃辟俾率先王迪我高后以康兆民

詩及爾同僚盤庚暨予一人猷同心論語一匡天下詩率由舊章盤庚乃話民之弗率迪高后武成又云以濟兆民畢命又云以康四海率乃祖考之攸行昭乃辟之有義

欽予時命其惟有終

堯典欽若詩時周之命又鮮克有終

說復于王曰惟木從繩則正后從諫則聖后克聖臣不命其承疇敢不祇若王之休命

孟子有復于王者曰又云繼之以繩以爲直不可勝用也記繩墨之於曲直繩誠陳不可欺以直漢書從

諫如轉圜。任座曰。主聖則臣直。堯典曰。疇咨。多方。我惟祗告爾命。詩。對揚王休。

說命中　惟說命總百官。

論語。百官總己以聽于冢宰。

明王奉若天道。建邦設都。樹后王君公。承以大夫師長。不惟逸豫。惟以亂民。

墨子尙同篇云。先王之書。相年之道有之曰。夫建邦設都。乃作后王君公卿大夫師長。非富貴佚而錯之。將以爲萬民興利除害。富貧安危治亂也。下文又云。非正以治民也。孝經。昔者明王。堯典。欽若昊天。漢書。王者順成天命。周易。建萬國。詩。設都于禹之績。又武成。建邦啓土。左傳。邾文公曰。天生民而樹之君。內則。后王命冢宰。降德于衆兆民。楚詞橘頌。后王嘉樹。孟子。君一位。公一位。大夫師長見周禮。逸豫已見五子之歌。此重出。周書。亂爲四輔。顧命。其能而亂四方。洛誥。亂爲四方新辟。

惟天聰明。惟聖時憲。惟臣欽若。惟民從乂。

今文。天聰明。自我民聰明。漢書。上天聰明。論語。惟堯則之。中庸。憲章文武。欽若二字見堯典。政乃乂見禹謨。

惟口起羞。惟甲冑起戎。惟衣裳在笥。惟干戈省厥躬。王惟戒茲。允茲克明。乃罔不休。

緇衣。兌命曰。惟口起羞。惟甲冑起兵。惟衣裳在笥。惟干戈省厥躬。正同。但戎字作兵。鄭氏曰。兌當作說。謂殷高宗之臣傅說也。作書以命高宗。尙書篇名也。羞、猶辱也。裳、朝祭之服也。惟口起辱。當愼言語也。惟甲

胄起兵當愼軍旅之事也。惟衣裳在笥。當服以爲禮也。惟干戈省厥躬。當己不尙害人也。古文因鄭有二愼字。總之曰王惟戒茲。

惟治亂在庶官。官不及私昵。惟其能爵罔及惡德。惟其賢。慮善以動。動惟厥時。有其善。喪厥善。矜其能。喪厥功。惟事事。乃其有備。有備無患。無啓寵納侮。無恥過作非。惟厥攸居。政事惟醇。黷于祭祀。時謂弗欽。禮煩則亂。事神則難。

緇衣。兌命曰。爵無及惡德。民立而正。事純而祭祀。是爲不敬。事煩則亂。事神則難。荀子君子篇。古者刑不過罪。爵不踰德。刑罰不恕罪。爵賞不踰德。亂世不然。刑罰恕罪。爵賞踰德。以族論罪。以世舉賢。下文又曰。以義制事。則知所利矣。顏淵曰。願無伐善。無施勞。老子曰。自伐者無功。自矜者不長。子貢曰。小人之過也必文。子曰。過而不改。是謂過矣。孟子曰。今之君子過則順之。豈徒順之。又從而爲之辭。定元年。士伯曰。啓寵納侮。其此之謂矣。正義曰。傅說進戒於王云。無啓亂納侮。古有此言。故曰其此之謂矣。

說乃言惟服。乃不良于言。予罔聞于行。

詩曰。我言惟服。趙良曰。良藥苦口利於病。忠言逆耳利於行。子路有聞。未之能行。惟恐有聞。

說拜稽首曰。非知之艱。行之惟艱。

昭十年。子皮曰。非知實難。將在行之。

王忱不艱。允協于先王成德。

今文。棐忱。又曰。忱恂于九德之行。多士德念于先王勤家。

說命下　王曰。來。汝說。台小子舊學于甘盤。既乃遯于荒野。入宅于河。自河徂亳。暨厥終罔顯。

皐陶謨。帝曰。來禹。汝亦昌言。湯誓。匪台小子。敢行稱亂。君奭。在武丁時。則有若甘盤。而下文卽云。率惟茲有陳。保乂有殷。故殷禮陟配天。多歷年所。是甘盤之有功于高宗。可謂大矣。今以爲舊學。遯于荒野。入宅于河。自河徂亳。廢學如此。且以爲厥終罔顯者何也。急於崇重傅說之學。故無暇爲甘盤計也。無逸曰。舊勞于外。爰暨小人。作其卽位。故撰此數語。

爾惟訓于朕志。若作酒醴。爾惟麴糵。若作和羹。爾惟鹽梅。爾交修予。罔予棄。予惟克邁乃訓。

盤庚。今我既羞告汝于朕志。若作酒醴四句。見國語。又曰。必交修予。毋予棄也。左傳引皐陶邁種德。立政用邁相我國家。召誥。惟日其邁。詩。我日斯邁。

說曰。王人求多聞。時惟建事。學于古訓乃有獲。事不師古。以克永世。匪說攸聞。

論語。多聞闕疑。又曰。多聞。擇其善者而從之。詩。古訓是式。語。先難後獲。事不師古以克永世。秦博士淳于越之言也。

惟學遜志。務時敏。厥修乃來。允懷于茲道。積于厥躬。惟斅學半。念終始典于學。厥德修罔覺。監于先王成憲。其永無愆。惟說式克欽承。旁招俊乂。列于庶位。

文王世子引兌命曰。念終始典于學。學記曰。古之王者。建國君民。教學爲先。兌命曰。念終始典于學。其斯

之謂乎。學記又曰。故敎學相長也。兌命曰。學學半。其斯之謂乎。又引兌命曰。敬遜務時敏。厥脩乃來。鄭康成注曰。兌命、當作說命。改學爲斅者。用盤庚斅于民。詩。不愆不忘。率由舊章。孟子曰。遵先王之法而過者。未之有也。太甲。旁求俊彥。臯陶謨曰。俊乂在官。無逸曰。是叢于厥身。

王曰。嗚呼。說四海之內。咸仰朕德。時乃風。

大禹謨。帝曰。俾予從欲以治。四方風動。惟乃休。孟子。聞伯夷柳下惠之風。伊尹獨不言風。范仲淹嚴陵記。先王之德。山高水長。李泰伯請改德爲風。仲淹幾於下拜。傅說在焉。而曰風。或者未妥帖者乎。

股肱惟人。良臣惟聖。

臯陶謨。股肱喜哉。元首起哉。股肱備而成人。似也。良臣一句不成辭。少輔字與君字故也。

昔先正保衡。作我先王。乃曰。予弗克俾厥后惟堯舜。其心愧恥。若撻于市。一夫不獲。則曰時予之辜。

佑我烈祖。格于皇天。爾尙明保予。罔俾阿衡專美有商。

雲漢之詩曰。羣公先正。緇衣引逸詩曰。昔吾有先正。其言明且淸。詩。以作六師。孟子曰。伊尹曰。我豈若使是君爲堯舜之君哉。上句曰。予弗克俾厥后惟堯舜。乃伊自言口氣。下文遽曰。其心。於文理口氣皆不妥帖。北宮黝思以一毫挫于人。若撻之于市朝。匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者。今約爲一夫不獲四字。若已推而納之溝中。今約爲時予之辜四字。後漢詔曰。昔之爲政。一物不得其所。若己爲之。無逸曰。作其卽位。孟子引書。佑啓我後人。詩。實左右商王。君奭曰。在昔成湯既受命。時則有若伊尹。格于皇天。在太甲時。

則有若保衡。詩曰。嗟嗟烈祖。顧命。爾尚明時朕言。用敬保元子釗。後漢書。傅毅作迪志詩曰。於赫我祖。顯于殷國。二迹阿衡。克光其則。注曰。阿衡、伊尹也。古文尚書曰。爾尚明保予。罔俾阿衡專美有商。故曰二迹也。言傅說功比伊尹而能光大其法則也。詩又曰。爰作股肱。書則曰。股肱惟人。詩又曰。俊乂式序。書則曰。旁招俊乂。因詩用周頌式序在位之文。書則曰。列于庶位。詩又曰。啓我童昧。書則曰。啓乃心。詩又曰。清我灌溉。書則曰。沃朕心。蔡沈曰。沃、灌溉也。

惟后非賢不乂。惟賢非后不食。其爾克紹乃辟于先王。永綏民。說拜稽首曰。敢對揚天子之休命。君奭。巫咸乂王家。論語。事君敬其事而後其食。易。不家食吉。詩。紹庭上下。綏萬邦。堯典。禹拜稽首。詩。對揚王休。三國志鍾繇傳注。按漢書郊祀志。孝宣時。美陽得鼎。有刻書曰。王命尸臣官茲栒邑。尸臣拜手稽首曰。敢對揚天子之丕顯休命。

尚書考異卷第四

泰誓上

尚書注疏。尚書遭秦而亡。漢初不知篇數。武帝時。有太常蓼侯孔臧者。安國之從兄也。與安國書云。時人惟聞尚書二十八篇。取象二十八宿。謂之信然。不知其有百篇也。然則漢初惟有二十八篇。無泰誓矣。後得僞泰誓三篇。諸儒多疑之。馬融書序曰。泰誓後得。按其文。似若淺露。又云。八百諸侯不召自來。不期同時。不謀同辭。及火復于上至于王屋。流爲雕。五至以穀。俱來舉火。神怪得無在子所不語中乎。又春秋引泰誓曰。民之所欲。天必從之。國語引泰誓曰。朕夢協朕卜。襲于休祥。戎商必克。孟子引泰誓曰。我武惟揚。侵于之疆。取彼凶殘。我伐用張。于湯有光。孫卿引泰誓曰。獨夫受。禮記引泰誓曰。予克受。非予武。惟朕文考無罪。受克予。非朕文考有罪。惟予小子無良。今文泰誓皆無此語。吾見書傳多矣。所引泰誓而不在泰誓者甚多。弗復悉記。略舉五事以明之。亦可知矣。王肅亦云。泰誓近得。非其本經。馬融惟言後得。不知何時得之。漢書婁敬說高祖云。武王伐紂。不期而會盟津之上者八百諸侯。僞泰誓有此文。不知其本出何書也。武帝時。董仲舒對策云。書曰。白魚入于王舟。有火復于王屋。流爲烏。周公曰。復哉。復哉。今引其文。是武帝之時已得之矣。李顒集注尚書。於僞泰誓篇每引孔安國曰。計安國必不爲彼僞書作傳。不知顒何由爲此言。梁王兼而存之。言本有兩泰誓。古文泰誓。伐紂時事。聖人取爲尚書。今文泰誓。觀兵時事。別錄

之以爲周書。此非辭也。彼僞書三篇。上篇觀兵時事。中下二篇亦伐紂時事。非盡觀兵時事也。且觀兵示弱。即退。復何誓之有。設有其誓。不得同以泰誓爲篇名也。

惟十有三年春。大會于孟津。

洪範訪道。猶奉商正朔而稱祀。此在誅紂之後也。紂未誅之先。方伐之之時。遽已改祀而爲年乎。沛公汜水。猶在誅秦滅項之後。曾以武王而不如沛公乎。注家以因箕子之辭爲之解說。祇見其惑也。

王曰。嗟。我友邦冢君越我御事庶士。明聽誓。

牧誓。王曰。嗟。我友邦冢君御事。無越我二字。召誥。敢以王之讎民百君子越友民。康誥。越厥邦厥民。越厥小臣外正。大誥。越爾御事。越尹氏庶士御事。越予小子考翼。越予沖人。蓋用大誥也。

惟天地。萬物父母。惟人。萬物之靈。亶聰明作元后。元后作民父母。

此一節。全出後漢書劉陶傳。陶上疏曰。臣聞人非天地。無以爲生。天地非人。無以爲靈。是故帝非人不立。人非帝不寧。其曰。人非天地無以爲生。即天地萬物父母一句之所從出也。天地非人無以爲靈。即惟人萬物之靈一句之所從出也。帝非人不立。即亶聰明作元后二句之所從出也。人非帝不寧。即元后作民父母一句之所從出也。此人收葺逸書。見陶疏下文有云。目不視鳴條之師。耳不聞檀車之聲。遂攘此而黜化成文。正猶使疾其民以盈其貫。本中行桓子之言也。因下文引周書曰。殪戎殷。遂攘以爲商罪貫盈之句。皆因收拾逸書故也。古文尚書直至東晉時出。劉陶范曄實未嘗見古文。非劉陶范曄之蹈襲明甚。

易傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母遂以天地萬物父母奪換人非天地無以爲生之句其氣象較之陶語宏大不侔然實孔聖之語劉陶之意武王初未嘗及此語也禮運云人者天地之心遂以惟人萬物之靈奪換天地非人無以爲靈之句其語意較之陶語亦精密不侔然實禮運之意劉陶之語非武王當時之語也祈父云亶不聰中庸曰聰明睿知足以有臨也又於孟子所引天降下民作之君作之師遂以亶聰明作元后奪換帝非人不立之句其氣象較之陶語亦開爽英邁但遺非人不立四字意耳然實詩人中庸之詞劉陶之語亦非武王當時實語也詩云樂只君子民之父母孟子云爲民父母行政又因孟子兩作字又襲洪範天子作民父母之作遂以元后作民父母奪換人非帝不寧之句其辭氣較之陶語亦大不侔然皆蒐略詩人孟子洪範之言而非武王當時實語也匪謂武王不能爲此語但聖人之言語意自然渾成不似僞爲者之摭拾如此也昔朱子與侍郎林栗談西銘栗曰首言乾稱父坤稱母是以天地爲父母繼又言大君者吾父母吾不知其言爲何如也蓋以爲汨彝敍之意有兩父母之相駁故也朱子曰言大君者吾父母之宗子非謂大君吾父母也侍郎以理學名家如此看書豈不爲人所笑栗曰我正欲爲人所笑明日劾朱子而朱子力乞奉祠以去其后朱子亦自悔其當時詞氣之出招拳惹踢初無怨栗之心也自今觀之栗之談西銘誠謬矣若如僞泰誓者首言天地萬物父母下文卽言元后作民父母自相乖剌以天地父母爲是則元后失之亢而僭以元后父母爲是則天地失之卑而淩蓋徒知易傳洪範孟子之可據而不知聖賢之言各有攸當不知於汨彝敍而反相駁也由是言之反不若劉陶

之言平正通達而不相悖。黃帝正名百物。豈其如此。武王吐辭爲經。又豈若然哉。

今商王受弗敬上天。降災下民。沈湎冒色。敢行暴虐。罪人以族。官人以世。惟宮室臺榭陂池侈服。以殘害于爾萬姓。焚炙忠良。刳剔孕婦。

史記。帝紂資辨捷疾。聞見甚敏。材力過人。手格猛獸。知足以距諫。言足以飾非。矜人臣以能。高天下以聲。以爲皆出己之下。好酒淫樂。嬖於婦人。愛妲己。惟妲己之言是聽。於是使師涓作新淫聲。北里之舞。靡靡之樂。賦稅以實鹿臺之錢。而盈鉅橋之粟。狗馬奇物。充仞宮室。益廣沙邱苑臺。慢於鬼神。大最樂戲於沙邱。酒池肉林。使男女倮相逐其中。爲長夜之飲。百姓怨望。諸侯有叛。乃重刑辟。有炮烙之法。醢九侯、鄂侯。囚西伯羑里。用費中、惡來。廢商容。剖比干。囚箕子。又周本紀。武王聞紂昏亂。暴虐滋甚。殺王子比干。囚箕子。太師疵、少師強。抱其樂器而奔周。武王徧告諸侯曰。殷有重罪。不可以不畢伐。十一年十二月戊午。師畢渡盟津。諸侯咸會。曰。孳孳無怠。武王乃作泰誓。告于衆庶。今殷王紂乃用其婦人之言。自絕于天。毀壞其三正。離遏其王父母弟。乃斷棄其先祖之樂。乃爲淫聲。用變亂正聲。怡說婦人。故今予發維共行天罰。勉哉夫子。不可再。不可三。荀子君子篇。以族論罪。以世舉賢。故一人有罪。三族皆夷。德雖如舜。不免刑均。是以族論罪也。先祖當賢。子孫必顯。行雖如桀紂。列從必尊。此以世舉賢也。以族論罪。以世舉賢。雖欲無亂。得乎哉。此因行雖如桀紂之句。故蒐入誓辭。但荀之意。本借紂以明此語。匪謂紂卽官人以世者也。飛廉善走。惡來善馭。其知政而任之也。初何世之有。上文刑罰不恕罪。爵賞不踰德。爲說命縮取。下文以義

制事爲仲虺之誥略取淮南子本經訓。帝有桀紂。爲璇室瑤臺象廊玉牀。紂爲肉脯酒池。燎焚天下之財。罷苦萬民之力。刳諫者。剔孕婦。攘天下。虐百姓。又主術訓。衰世則不然。竭百姓之力。以奉耳目之欲。志專在于宮室臺榭陂池苑囿。又曰。紂殺王子比干而天下怨。斮朝涉者之脛而萬民叛。再舉而天下失矣。又前俶眞訓。逮至夏桀殷紂。燔生人。辜諫者。爲炮烙。鑄金柱。剖賢人之心。折才士之脛。醢鬼侯之女。菹梅伯之骸。

皇天震怒。命我文考。肅將天威。大勳未集。

洪範。帝乃震怒。詩。文王受命。有此武功。坊記引泰誓曰。惟朕文考無罪。詩。畏天之威。君奭。誕將天威。論語。文王三分天下有其二。武成又曰。我文考文王。克成厥勳。惟九年。大統未集。予小子其承厥志。

肆予小子發。以爾友邦冢君觀政于商。惟受罔有悛心。乃夷居。弗事上帝神祇。遺厥先宗廟弗祀。犧牲粢盛。既于凶盜。乃曰。吾有民有命。罔懲其侮。

友邦冢君見牧誓。又爲伊尹言。萬夫之長。可以觀政。盤庚。罔有逸言。論語。原壤夷俟。牧誓。昏棄厥遺王父母弟不迪。微子。攘竊神祇之犧牷牲。西伯戡黎。王曰。我生不有命在天。

天佑下民。作之君。作之師。惟其克相上帝。寵綏四方。有罪無罪。予曷敢有越厥志。

此一節見孟子。但文字少。異天佑、孟子作天降。惟曰其助上帝。綏作之。無罪之下。有惟我在三字。而下句無予字作天下曷敢有越厥志。但引作書曰。而無泰誓曰字。

同力度德。同德度義。受有臣億萬。惟億萬心。予有臣三千。惟一心。

成二年。君子曰。泰誓所謂殷兆民離。周十人同者。衆也。昭二十四年左傳。召簡公南宮嚚以甘桓公見王子朝。劉子謂萇宏曰。甘氏又往矣。對曰。何害。同德度義。泰誓曰。紂有億兆夷人。亦有離德。余有亂臣十人。同心同德。杜氏注曰。言惟同心同德則能謀義。子朝不能。於我何害。紂衆億兆。兼有四方。不能同德。終敗亡。武王言我有治臣十人。雖少。同心也。今泰誓無此語。杜注所謂今泰誓。指前漢僞誓泰也。今桉萇宏之言。正因泰誓同心同德之言。故言同德者則能度義。今甘桓公雖見子朝。不過如紂之離德者耳。雖有億兆。亦奚以爲。蓋同德與離德相對。義自明白。故下又勸其務德。無患無人。作古文者。無以飣餖成篇。并萇宏之所自言亦略以爲經。又生同力度德之言於上。則以力鈞者度德。德鈞者度義。竊取王子朝年鈞以德德鈞以卜之義。又襄三十年。穆叔年鈞擇賢義鈞則卜之意。而與泰誓離德同德之義背馳矣。於是遂移萇宏所引之本文於中篇。而改曰。受有臣億萬。惟億萬心。予有臣三千。惟一心。則并同力度德之言飣餖四五句矣。此其湊合補綴之大略如此也。嘗考之淮南子兵略訓。兵靜則固。專一則威。分決則勇。心疑則北。力分則弱。故紂之卒百萬之心。武王之卒三千人皆專而一。故千人同心則得千人力。萬人異心則無一人之用。故其言有所本矣。殊不知受有臣億萬。卽紂有億兆夷人。惟億萬心。卽離心。萬字比兆字。則變而少矣。予有臣三千。卽予有亂臣十人。惟一心卽同心。三千比十人。則變而多矣。三千用孟子虎賁三千人也。中篇之末曰。乃一德一心。又改同字爲一字。亦何用如此之重複耶。劉炫不知反據古文以規杜

注噫劉炫過矣襄二十八年叔孫曰武王有亂臣十人崔子其有乎又襄二十九年子太叔曰奔同卽異是謂離德

商罪貫盈天命殛之予弗順天厥罪惟鈞

湯誓曰有夏多罪天命誅之又曰予畏上帝不敢不正宣六年中行桓子曰使疾其民以盈其貫將可殪也因下文引周書曰殪戎殷故知商罪貫盈猶不學面牆之類

予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝宜于冢土以爾有衆天底之罰

王制天子將出征類乎上帝乎社造乎禰詩太王乃立冢土王制又曰受命于祖

天矜于民民之所欲天必從之爾尙弼予一人永清四海時哉弗可失

詩矜此下民襄二十一年穆叔曰泰誓云民之所欲天必從之昭元年子羽亦引杜預注今尙書泰誓亦無此文故諸儒疑之孔氏正義曰今尙書泰誓謂漢魏諸儒馬融鄭元王肅等所注者也惟東晉泰誓則傳記所引泰誓悉皆有之周語單襄公亦引此二句鄭語史伯亦引此二句又周官亦曰弼予一人時哉弗可失乃蒯通告韓信之言

泰誓中　惟戊午王次于河朔羣后以師畢會王乃徇師而誓

莊三年凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次此止舍之名也序一月戊午渡孟津此戊午止河北河北去牧野四百餘里戊午次河而牧誓言甲子殺紂相去纔六日耳疑戊午次河朔之語非是且與序文戊午

之日重複。

嗚呼。西土有衆。咸聽朕言。

牧誓。泚矣。西土之人。湯誓格爾衆庶。悉聽朕言。

我聞吉人爲善。惟日不足。凶人爲不善。亦惟日不足

易曰。吉人之辭寡。文十八年。史克曰。四門穆穆。無凶人也。今行父雖未獲一吉人。去一凶矣。小雅曰。降爾遐福。惟日不足。

今商王受力行無度。播棄犂老。昵比罪人。淫酗肆虐。臣下化之。朋家作仇。脅權相滅。無辜籲天。穢德彰聞。

牧誓。今商王受。論語。行有餘力。孟子。子力行之。工不信度。多士。惟爾洪無度。吳語。申胥曰。今王播棄黎老。而孩提焉比謀。牧誓。四方之多罪逋逃。是崇是長。是信是使。微子。我用沈酗于酒。小民方興。相爲敵讎。乃罔畏畏。咈其耇長舊有位人。用乂讎斂。召敵讎不怠。召誥。以哀籲天。康誥。顯聞于天。湯誥又曰。並告無辜于上下。僖九年。郤芮曰。亡人無黨。有黨必有讎。桓七年。楚鬬廉曰。師克在和。不在衆。商周之不敵。君之所聞也。成軍以出。又何濟焉。杜注。商、紂也。周、武王也。傳曰。武王有亂臣十人。紂有億兆夷人。

惟天惠民。惟辟奉天。有夏桀弗克若天。流毒下國。天乃佑命成湯。降黜夏命。

洪範。惟天陰騭下民。董子曰。人君承天意以從事。古文又曰。奉若天命。多士。我有周佑命。致王罰。敕殷命。

終于帝。又曰。有夏不適逸。弗克庸帝。厥惟廢元命。降致罰。乃命爾先祖成湯革夏。

惟受罪浮于桀。剝喪元良。賊虐諫輔。謂已有天命。謂敬不足行。謂祭無益。謂暴無傷。厥監惟不遠。在彼夏王。天其以予乂民。

表記。惟欲行之浮於名也。文王世子。一有元良。史記。紂曰。我聞聖人之心有七竅。剖比干而視之。剝字用剖字之意。喪字用出去之意。微子之命。稱曰元子。西伯戡黎。我生不有命在天。上篇。弗敬上天。微子。攘竊神祇之犧牲。詩。殷監不遠。在夏后之世。又國語。太子晉引詩曰。殷監惟不遠。近在夏后之世。立政。以乂我受民。又茲乃俾乂。

朕夢協朕卜。襲于休祥。戎商必克。

昭六年。史朝曰。筮襲于夢。武王所用也。杜注外傳云。泰誓曰。朕夢協朕卜。襲于休祥。戎商必克。此武王辭。今按外傳。國語是也。周語。單襄公云。其下云以三襲也。

受有億兆夷人。離心離德。予有亂臣十人。同心同德。雖有周親。不如仁人。

襄二十九年。子太叔曰。棄同即異。是謂離德。成公二年。臧宣叔曰。泰誓所謂商兆民離。周十人同。昭二十四年。萇宏曰。紂有億兆夷人。亦有離德。予有亂臣十人。同心同德。論語。武王曰。予有亂臣十人。又曰。雖有周親。不如仁人。

天視自我民視。天聽自我民聽。百姓有過。在予一人。今朕必往。

孟子。泰誓曰。天視自我民視。天聽自我民聽。論語曰。百姓有過。在予一人。湯誓曰。夏德若茲。今朕必往。

我武惟揚。侵于之疆。取彼凶殘。我伐用張。于湯有光。

孟子。我伐作殺伐。取彼凶殘作則取于殘。

勗哉夫子。罔或無畏寧執非敵。百姓懷懷。若崩厥角。嗚呼。乃一德一心。立定厥功。惟克永世。

牧誓。勗哉夫子。孟子。無畏寧爾也。若崩厥角稽首。今敢改削其文如此。然寧爾之言。王言也。不可易也。一德一心。卽同心同德之謂。詩。蒼定爾功。秦本紀。以克永世。

泰誓下。　時厥明。王乃大巡六師。明誓衆士。

厥明者、戊午之明日也。詩。六師及之。允征。又云。爾衆士同力王室。

王曰。嗚呼。我西土君子。天有顯道。厥類惟彰。

牧誓。西土之人。孟子。君子實元黃于篚以迎其君子。康誥。弗念天顯。孝經。則天之明。左傳。以象天明。孔傳。其義類惟明。詩。而秉義類。易。知微知彰。

今商王受狎侮五常。荒怠弗敬。自絕于天。結怨于民。

論語。狎大人侮聖人之言。甘誓。威侮五行。怠棄三正。以狎字代威字。以常代行。下句用怠字。而以弗敬字易三正字。欲人迷其蹤也。詩。無遏爾躬。西伯戡黎。惟王淫戲用自絕。戰國策。燕昭王曰。我有結怨。深怒于齊。

斮朝涉之脛剖賢人之心作威殺戮毒痡四海崇信姦回放黜師保屏棄典刑囚奴正士郊社不修宗廟不享

史記冬月見朝涉水者謂其脛耐寒斬而視之比干強諫紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心洪範惟辟作威呂刑殺戮無辜牧誓惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使今摘取崇信二字襄十四年劉定公曰師保萬民正義引泰誓曰放黜師保詩咨汝殷商雖無老成人尚有典刑曾是莫聽論語箕子爲之奴史記紂囚箕子爲奴牧誓昏棄厥肆祀弗答微子攘竊神祇之犧牲用以容將食無災宣四年王孫滿曰商紂暴虐其下有姦回昏亂之句襄三十三年閔馬父曰姦回不軌禍倍下民可也中庸宗廟享之

作奇技淫巧以悅婦人

王制曰作淫聲異服奇技奇器以疑衆殺月令毋或作爲淫巧以蕩上心漢書禮樂志曰書序殷紂斷棄祖宗之樂迺作淫聲用變亂正聲以悅婦人

上帝弗順祝降時喪爾其孜孜奉予一人恭行天罰

多士上帝不保公羊傳子路死子曰天祝予甘誓予惟恭行天之罰多方天降時喪又曰天惟降時喪

古人有言曰撫我則后虐我則讎獨夫受洪惟作威乃汝世讎

荀子議兵篇暴國之君其民之視我歡若父母反顧其上若仇讎又曰湯武之誅桀紂若誅獨夫故泰誓

曰。獨夫紂。此之謂也。淮南子道應訓。尹佚曰。四海之內。善之則吾畜也。不善則吾讎也。昔夏商之民。反讎桀紂而臣湯武。多方。洪惟圖天之命。洪範。作威作福。淮南子兵略訓。決獄無辜。殺戮無罪。又曰。武王伐紂。東面而迎歲。至汜而水。至共頭而墜。彗星出而授殷人其柄。當戰之時。十日亂於上。風雨擊於中。

樹德務滋。除惡務本。肆予小子。誕以爾衆士。殄殲乃讎。

哀元年。五員曰。臣聞之。樹德莫如滋。去疾莫如盡。又戰國策。秦客卿造曰。詩云。樹德莫如滋。除害莫如盡。詩。惟予小子。大誥。肆予告我友邦君。又曰。誕敢紀其敍。洛誥。誕保文武受命。盤庚。我乃劓殄滅之。無遺育。允征。殲厥渠魁。

爾衆士。其尙迪果毅以登乃辟。功多有厚賞。不迪有顯戮。

宣元年。君子曰。戎昭果毅以聽之之謂禮。殺敵爲果。致果爲毅。易之。戮也。易之、卽不迪之別名也。

嗚呼。惟我文考。若日月之照臨。光于四方。顯于西土。惟我有周。誕受多方。

禮。惟朕文考。詩。日居月諸。照臨下土。堯典。光被四表。詩。居岐之陽。在渭之將。萬邦之方。下民之王。文王受命。有此武功。旣伐于崇。作邑于豐。皆顯于西土之實也。多方曰。惟我周王。克堪用德。簡畀殷命。尹爾多方。

予克受。非予武。惟朕文考無罪。受克予。非朕文考有罪。惟予小子無良。

坊記。子云善則稱親。過則稱己。則民作孝。泰誓曰。予克紂。非予武。惟朕文考無罪。紂克予。非朕文考有罪。惟予小子無良。二受字皆作紂、

武成。惟一月壬辰。旁死魄。越翼日癸巳。王朝步自周。于征伐商。

天問。夜光何德。死則又育。前漢書律歷志。周書武成篇。惟一月壬辰。旁死霸。若翼日癸巳。武王乃朝步自周。于征伐紂。魄作霸。古字同。越作若。王字上多武字。

厥四月哉生明。王來自商。至于豐。乃偃武修文。歸馬于華山之陽。放牛于桃林之野。示天下弗服。

樂記曰。武王克殷及商。未及下車。而封黃帝之後於薊。封帝堯之後於祝。封帝舜之後於陳。下車而封夏后氏之後於杞。投殷之後於宋。封王子比干之墓。釋箕子之囚。使之行商容而復其位。庶民弛政。庶士倍祿。濟河而西。馬散之華山之陽而弗復乘。牛散之桃林之野而弗復服。車甲衅而藏之府庫而弗復用。倒載干戈。包之以虎皮。將帥之士。使爲諸侯。名之曰建櫜。然後天下知武王之不復用兵也。今按記言弗復乘馬服牛。而古文獨言示天下弗服者。欲以一服字兼馬牛言。欲與記小異也。又史記縱馬于華山之陽。放牛于桃林之墟。偃干戈。振兵釋旅。示天下不復用也。

丁未。祀于周廟。邦甸侯衞。駿奔走。執豆籩。越三日庚戌。柴望。大告武成。

禮記大傳。牧之野。武王之大事也。既事而退。柴於上帝。祈於社。設奠於牧室。遂率天下諸侯執豆籩。駿奔走。追王太王亶父、王季歷、文王昌。

既生魄。庶邦冢君暨百工受命于周。

既生、卽天問之又育也。又見汲冢周書。牧誓。友邦冢君。堯典。允釐百工。大誥。予惟以爾庶邦。又曰。爾庶邦

君多方乃有不用我降爾命

惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于太王肇基王迹王季其勤王家我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集予小子其承厥志

周語祭公謀父曰昔我先王后稷以服事虞夏又曰我先王不窋此所以稱后稷爲先王也又韋昭注商亦稱契爲元王詩曰即有邰家室又魯頌曰奄有下國故言建邦啓土也大雅曰篤公劉故言克篤前烈也魯頌曰實惟太王實始翦商又曰纘太王之緒緜詩廟室門社中庸追王太王故曰肇基王迹也又曰以王季爲父父作之詩曰帝作邦作對則篤其慶受祿無喪中庸曰追王太王王季禮記引泰誓曰朕文考無罪文王有聲曰遹觀厥成又詩書所稱文王受命假哉天命宅天命以受方國王赫斯怒整旅遏密伐肆絕忽戡黎等大邦畏其力也虞芮睹揖讓之風遂讓爭田爲閒田漢南諸侯聞之歸者四十餘國小邦懷其德也惟九年者以蹶厥生之年其受命元年也故注疏家遂有文王聽虞芮之訟諸侯歸之改稱元年至九年而卒也大統未集者三分天下有其二也記引書曰惟予小子無良故稱予小子中庸曰武王達孝善繼人之志今改作承厥志者不宜全寫中庸也但中庸所謂志者制禮作樂之志此所謂志欲集大統之志雖能用中庸之文而不免墮於史家西伯陰行善之云則語圓而意悖矣歐陽修知中閒不再改元爲注家之非而不知誕膺天命惟九年乃武成古文之非也襄三十年北宮文子云周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德言畏而愛之也史記追尊古公爲太王公季爲王季蓋王迹自太王興

之。武王卽位。脩文王緒業。九年武王上祭于畢。東觀兵至於盟津。武王自稱太子發。言奉文王以伐。不敢自專。乃告司馬司徒司空諸節齊信栗哉。予無知。以先祖有德。臣小子受先公功。畢立賞罰以定其功。禮記祭統孔悝銘曰。其勤公家。又衞彪傒曰。后稷勤周。

厎商之罪。告于皇天后土。所過名山大川。曰。惟有道曾孫周王發。將有大正于商。

湯誓。致天之罰。微子。我祖厎遂陳于上。詩。敦商之旅。泰誓。厎天之罰。多士。明致天罰。告于皇天。與泰誓類于上帝相應。告于后土。與泰誓宜于冢土相應。有道指太王王季等。金縢曰。惟爾曾孫發。湯誓。余畏上帝。不敢不正。左傳。蒯聵禱祖。自稱曾孫。

今商王受無道。暴殄天物。害虐烝民。爲天下逋逃主。萃淵藪。

史記。天下起兵。共誅無道秦。物不聊生。民失其性。故爲無道也。昭七年。芋尹無宇曰。昔武王數紂之罪以告諸侯曰。紂爲天下逋逃主。萃淵藪。故夫致死焉。史記。殷之末孫紂。殄廢先王明德。侮蔑神祇不祀。昏暴商邑百姓。其章顯聞于天。皇上帝。武王更大命。革殷。受天明命。

予小子既獲仁人。敢祇承上帝以遏亂略。華夏蠻貊罔不率俾。

論語。雖有周親。不如仁人。書云。祇承于帝。詩。式遏寇虐。襄三十年。北宮文子曰。蠻夷帥服。

恭天成命。肆予東征。綏厥士女。惟其士女。篚厥元黃。昭我周王。天休震動。用附我大邑周。

甘誓。恭行天之罰。詩。昊天有成命。孟子。有攸不爲臣。東征綏厥士女。篚厥元黃。紹我周王。見休惟臣。附于

大邑周。其異同如此。

惟爾有神。尚克相予。以濟兆民。無作神羞。

襄十八年。荀偃禱曰。齊環弃好背盟。淩虐神主。曾臣彪率諸侯以討焉。其官臣偃實先後之。苟捷有功。無作神羞。官臣偃無敢復濟。惟爾有神裁之。哀二年。衞太子禱曰。曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王、烈祖康叔、文祖襄公。以集大事。無作三祖羞。顧命。用奉恤厥若。無遺鞠子羞。尚書注疏。此篇敍事多而王言少。惟辭又首尾不結。體裁異於餘篇。無作神羞以下惟告神。其辭不結。文義不成。非述作之體。按左傳荀偃禱河云。無作神羞。其官臣偃無敢復濟。惟爾有神裁之。蒯聵禱祖云。無作三祖羞。大命不敢請。佩玉不敢愛。彼二者於神羞之下。皆更申己意。此經無作神羞下。更無語。直是與神之言。猶尚未訖。且冢君百工初受周命。王當有以戒之。如湯誥之類。宜應說其除害與民更始。創以爲惡之禍。勸以行道之福。不得大聚百官。惟禱辭而已。欲征則殷勤誓衆。既克則空話禱神。聖人有作。理必不爾。竊謂羞神之下。更合有言。簡編斷絕。經失其本。所以辭不次耳。或初藏之日。已失其本。或壞壁得之。始有脫漏。故孔稱五十八篇以外。錯亂磨滅。不可復知。明是見在諸篇亦容脫錯。但孔此篇首尾具足。既取其文爲之作傳。恥云有所失落。不復言其事耳。周語。伶州鳩曰。王以二月癸亥夜陳。未畢而雨。所以優柔容民也。

既戊午。師逾孟津。癸亥。陳于商郊。俟天休命。甲子昧爽。受率其旅若林。會于牧野。罔有敵于我師。前徒倒戈。攻于後以北。血流漂杵。一戎衣。天下大定。

漢律歷志序曰。一月戊午。師度于孟津。至庚申。二月朔日也。四日癸亥至牧野。夜陳。甲子昧爽而合矣。故外傳曰。王以癸亥夜陳。武成篇曰。粤若來三月。既死霸。粤五日甲子。咸劉商王紂。今按古文用漢書甲子昧爽句。故難用此。顏師古曰。今文尚書之辭。周語。伶州鳩曰。王以二月癸亥夜陳。未畢而雨。以夷則之上宮畢之。則戊午者一月也。又曰。王以黃鍾之下宮。布戎於牧之野。牧誓曰。時甲子昧爽。王朝至于商郊牧野。詩曰。殷商之旅。其會如林。矢于牧野。惟予侯興。史記。陳師牧野。紂聞武王來。亦發兵七十萬人。至武王使師尚父與百夫致師。以大卒馳紂師。雖衆。皆無敵之之心。欲武王亟入。紂師皆到兵。以戰以開。武王馳之。紂兵皆崩畔。孟子曰。以至仁伐至不仁。而何其血之流杵也。故首曰。盡信書。不如無書。中庸。一戎衣而有天下。

乃反商政。政由舊。

家語。反商之政。樂記。乃反商。律歷志武成篇曰。惟四月既生霸。粤六日庚戌。武王燎于周廟。翼日辛亥。祀于天位。粤五日乙卯。乃以庶國祀馘于周廟。師古曰。亦今文尚書也。

釋箕子囚。封比干墓。式商容閭。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。大賚于四海。而萬姓悅服。

史記。命召公釋箕子之囚。命畢公釋百姓之囚。表商容之閭。命南宮括散鹿臺之財。發鉅橋之粟以振貧弱萌隸。命閎天封比干之墓。命宗祝享祀于軍。乃罷兵西歸。行狩記政事。作武成。

列爵惟五。分土惟三。建官惟賢。位事惟能。重民五教。惟食、喪、祭。惇信明義。崇德報功。垂拱而天下治

爵五等。公侯伯子男。祿三品。公侯方百里。伯七十里。子男五十里。皆見孟子。王制。賢者在職。能者在位。亦見孟子。所重民食喪祭。見論語。孔穎達曰。論語無五教字。錄論語者自略之耳。此正諱言古文僞。寧道孔聖誤者也。五教字惟字宜刪去。管仲曰。君以禮與信屬諸侯。又曰。德刑禮義。無國不記。公羊傳。齊桓之信義明。詩。無封靡于爾邦。惟王其崇之。念茲戎功。繼序其皇之。前漢書薛宣傳。馮翊垂拱蒙成。王褒曰。雍容垂拱。永永萬年。後漢書孝章八子傳。清河王廢日。仰恃明主。垂拱受成。

旅獒。

宣元年。公嗾夫獒。杜注。猛犬也。說文。嗾、使犬也。服虔作呶。尚書傳曰。獒、大犬也。爾雅。狗四尺爲獒。說文云。犬知人心可使者。馬融云。獒作豪。酋豪也。鄭元云。獒讀曰豪云。西戎無君名。強大有政者爲酋豪。國人遣其酋豪來獻。見于周也。孔穎達譏之曰。良由不見古文。妄爲此說。

惟克商。遂通道于九夷八蠻。西旅底貢厥獒。太保乃作旅獒。用訓于王曰。嗚呼。明王慎德。四夷咸賓。無有遠邇。畢獻方物。惟服食器用。王乃昭德之致。于異姓之邦。無替厥服。分寶玉于伯叔之國。時庸展親。人不易物。惟德其物。

魯語。陳惠公使人以隼。如仲尼之館問之。仲尼曰。隼之來也遠矣。此肅愼氏之矢也。昔武王克商。通道於九夷八蠻。使各以其方賄來貢。使無忘職業。於是肅愼氏貢楛矢石砮。其長尺有咫。先王欲昭其令德之致遠也。以示後人。使永監焉。故銘其括曰。肅愼氏之貢矢。以分太姬配虞胡公而封諸陳。古者分同姓以

珍玉。展親也。分異姓以遠方之職貢。使無忘服也。故分陳以肅愼氏之貢。晉語。范文子曰。夫王者成其德。而遠人以其方賄歸之。楚語。申叔時曰。四方小國。其不賓也久矣。僖七年。諸侯官受方物。僖五年。宮之奇曰。民不易物。惟德緊物。今改民爲人。改緊爲其。

德盛不狎侮。狎侮君子。罔以盡人心。狎侮小人。罔以盡其力。

表記。子曰。狎侮死焉。而不畏也。論語。狎大人。侮聖人之言。左傳。君子勞心。小人勞力。

不役耳目。百度惟貞。

孟子曰。耳目之官。不思而蔽于物。陶潛云。自以心爲形役。樂記。百度得數而有常。昭元年。子產云。茲心既爽。昏亂百度。

玩人喪德。玩物喪志。

德盛不狎侮。故戲弄人者喪德也。役耳目者。以小害大。賤害貴。故係玩物者喪志也。老子曰。不見可欲。使心不亂。

志以道寧。言以道接。

志於道。則不玩物矣。故曰。寧。應以道則不狎侮矣。故曰。接。

不作無益害有益。功乃成。不貴異物賤用物。民乃足。

老子曰。吾是以知無爲之有益。又曰。功成名遂。孔氏曰。游觀徒費時日。故爲無益。奇巧世所希有。故爲異

物德盛爲有益器用爲用物漢書曰家給人足王制鄭注質則用物貴淫則侈物貴淮南子精神訓不貴難得之貨不器無用之物又曰貴遠方之貨珍難得之財老子曰難得之貨令人行妨

犬馬非其土性不畜

僖十五年晉侯與秦戰乘小駟鄭入也慶鄭曰古者大事必乘其產生其水土而知其人心安其教訓而服習其道唯所納之無不如志今乘異產以從戎事及懼而變將與人易亂氣狡憤陰血周作張脈僨興外彊中乾進退不可周旋不能君必悔之

珍禽奇獸不育於國不寶遠物則遠人格所寶惟賢則邇人安

史記遠方珍怪之物王制用器不中度不粥於市禽獸魚鼈不中殺不粥於市周穆王得白狐白鹿而荒服因以不至趙簡子曰楚之白珩猶在乎其爲寶也幾何王孫圉對曰楚所寶者觀射父左史倚相若白珩先王之所玩何寶之焉大學曰楚國無以爲寶惟善以爲寶

嗚呼夙夜罔或不勤不矜細行終累大德爲山九仞功虧一簣

詩夙夜匪懈夙興夜寐論語古之矜也廉子夏曰大德不踰閑論語譬如爲山孟子掘井九仞論語未成一簣

允迪茲生民保厥居惟乃世王

臯陶謨允迪厥德盤庚汝罔能迪又各長於厥居敢恭生生鞠人謀人之保居敍欽呂刑無世在下洛誥

四方其世享。古器物銘。世世永保用享。梓材。欲至于萬年。惟王子子孫孫永保民。

微子之命。

左傳。僖七年。許男面縛銜璧。大夫衰絰。士輿櫬。楚子問諸逢伯。對曰。昔武王克殷。微子啓如是。武王親釋其縛。受其璧而祓之。焚其櫬。禮而命之。使復其所。史記宋世家云。微子開者。帝乙之首子。紂庶兄。武王克紂。微子乃持其祭器。造於軍門。肉袒面縛。左牽羊。右把茅。膝行而前以告。於是武王乃釋微子。復其位。成王誅武庚。乃命微子代殷之後。國於宋。夫微子手縛於後。故口銜璧。又焉得牽羊把茅。此史遷之妄也。之命二字。擬文侯之命。

王若曰。猷。殷王元子。

王若曰。猷。見大誥等篇。殷王元子。見召誥。有王雖小元子哉。蓋微子乃帝乙之長子。故云爾也。又首呼此四字者。若康誥呼小子封之類是也。哀公九年。陽貨以周易筮之。遇泰之需曰。微子啓、帝乙之元子也。

惟稽古崇德象賢。統承先王。修其禮物。作賓于王家。與國咸休。永世無窮。

僖二十四年。皇武子曰。宋、先代之後也。於周爲客。天子有事。膰焉。有喪。拜焉。文二年。謂之崇德。昭二十五年。宋樂大心曰。我不輸粟。我於周爲客。若之何使客。改客作賓者。用虞賓在位之字。取利用賓于王之句也。郊特牲。繼世以立諸侯。象賢也。以官爵人。德之殺也。又曰。天子存二代之後。猶尊賢也。尊賢不過二代。崇德又見武成詩。既有淫威。常服黼冕。祼將于京。有客有客。亦白其馬。又不顯亦世。君奭。我受命無疆惟

休。顧命。用敷遺後人休。

嗚呼。乃祖成湯克齊聖廣淵。皇天眷佑。誕受厥命。撫民以寬。除其邪虐。功加于時。德垂後裔。

此段稱成湯之德。以起下文封微子之意。乃祖乃父字見盤庚。齊聖廣淵見左傳稱八愷也。皇天眷佑。誕受厥命。見周書。撫民以寬。用論語寬則得衆。又伊尹言代虐以寬。兆民永懷。功加于時者。伐罪救民之功也。德垂後裔者。崇德奉祀之永也。

爾惟踐修厥猷。舊有令聞。恪愼克孝。肅恭神人。

文元年左傳。踐修舊好。詩。令聞不已。微子不忍成湯之殄祀。抱祭器而歸周。盤庚。恪謹天命。左傳。子木曰。能歆神人。宜其光輔五君以爲盟主也。

予嘉乃德。曰篤不忘。上帝時歆。下民祇協。庸建爾于上公。尹茲東夏。

見左傳。僖公十二年。王曰。舅氏。予嘉乃勳。應乃懿德。謂督不忘。往踐乃職。無逆朕命。蓋周襄王命管仲之辭也。今摘去勳應乃懿四字。改謂字爲曰字。而直至篇末。方曰。往哉惟休。無替朕命。詩。上帝居歆。神歆享其祀。民敬和其令。王者之後稱公。正此東土之華夏。多方篇云。殷侯尹民。又曰。尹爾多方。

欽哉。往敷乃訓。愼乃服命。率由典常。以蕃王室。宏乃烈祖。律乃有民。永綏厥位。毗予一人。世世享德。萬邦作式。俾我有周無斁。

堯典曰。欽哉。立政。是訓用違。明乃服命。服乃上公之服。命者上公之九命。見禮。僖二十八年。敬服王命以

綴四國詩。率由舊章。典常卽舊章也。左傳襄二十九年子展曰。堅事晉楚以蕃王室。又蔡仲之命亦用此句。

嗚呼。往哉惟休。無替朕命。

嗚呼。往哉惟汝諧。多方云。天惟式教我用休。立政。休茲。詩。無廢朕命。左傳。無逆朕命。

蔡仲之命。

蔡仲二字見左傳。定四年。春三月。其子蔡仲。改行帥德。乃祝佗之言也。之命二字見左傳。曰見諸王而命之以蔡。其命書云也。又微子之命。康王之誥。皆效文侯之命如此。今按祝佗之言。可以見周書四篇。逸者三篇。一、伯禽。二、唐誥。三、蔡仲。是也。獨康誥一篇存耳。或曰伯禽者注云。周公世子。時周公惟遣伯禽之國。故皆以附伯禽。蓋指上文分器而言也。子謂之逸書可乎。曰。非然也。此注家之淺陋也。其上文分魯公以大路大旅。而後綴之曰。命以伯禽。與下文分康叔以大路少帛。而云命以康誥。分唐叔以大路密須之鼓。而云命以唐誥。同一例也。彼二篇爲書之篇名。而伯禽獨不爲書之篇名乎。蓋若太甲盤庚微子之類。直以名篇。而其體則誥也。不然。魯公、卽伯禽也。上言分魯公。而下文又言命以伯禽。復成何等文理哉。伯禽與康誥唐誥同爲誥之篇名。不辨可知矣。但今百篇之序。不言伯禽者。同一注家之誤也。不然。其意以爲刪之而不必序也。觀唐誥不序可見。然封伯禽唐叔。其誥決不苟。當爲逸書。或曰。如吾子之言。三篇皆逸。而蔡仲之命爲後人所補。則後人何以獨不補伯禽唐誥曰。周之誥。大抵多出於周公。其言閎肆廣大。非

包涵宇宙胸襟不能及也。觀諸康誥體製。則後人之掇拾飣餖。安可比並。是以略而不敢補耳。唯蔡仲則左傳之文略具本末。可以湊合成篇。然自識者視之。直爲兒戲耳。而亦足以籠蔽數千百年之耳目。獨何哉。篤信古書之過。遂至於受欺也。或曰。上文命以伯禽等。凡有數命字。而其下則謂之誥。然則蔡仲雖有命諸王命書云二命字。自亦當除去之命二字。而但名曰蔡仲。亦誥體耳。曰。子之言得之。

惟周公位冢宰。正百工。羣叔流言。

惟字效洪範召誥。此周公一條。極無見識。壞大體。昧王綱。悖天理。惑千載。使人不知有王。由是後之蠢蠢拗執。不顧義理者。遂作詩云。假使當年身便死。一生眞僞有誰知。而聖人之心。始無以暴於天下。顧以爲周公完名。幸於不遽沒元身故耳。而爲善者因以怠矣。人亦孰知古文僞書之害。一至此哉。或者驚曰。敢問何故。曰。考諸祝佗之言。則孰眞孰僞。孰得孰失。昭然若數一二矣。佗曰。管蔡啓商。惎間王室。八字之間。知大體。提王綱。循天理。明千載管蔡之罪不容誅。而周公心事。落落青天白日矣。傳雖賢人以下之言。然乃當時之耳聞目擊者。故能得其實也。僞書假託聖人之口。人亦不疑而信之。遂以聖人爲眞見疑於上下。亦無可奈何。則豈不害天理而無忌憚之甚哉。管叔、兄也。周公弟也。對周公而稱羣叔。則其思慮之不到。不顧文理之抵牾者也。其曰位冢宰正百工。而羣叔流言者。則其知慮之所到。欲以發明周公未嘗踐祚之大義也。冢宰字見周禮。百工字見虞書。又三字一句擬周禮句法。羣叔字。改金縢管叔及其羣弟之弟字也。金縢稱管叔者。對武王既喪而言也。

乃致辟管叔于商。囚蔡叔于郭鄰。以車七乘。降霍叔于庶人。三年不齒。

昭元年。子太叔曰。周公殺管叔而蔡蔡叔。夫豈不愛王室故者。上蔡字、說文作蔡。從殺。下米糅。蔡散之也。周公之心。明白正大。當時雖披堅執銳之人亦知之。故曰。周公東征。四國是皇。哀我人斯。亦孔之將。則其不爲一己之流言。而致辟管叔。而囚蔡。而降霍。可知矣。曷觀諸大誥及以下八篇。則當時管蔡啓商。王室蠢蠢。誠爲大變。故祝佗之言。得當時之事實。僞書者。因金縢之言而不考之以下文罪人斯得之故。又不參之以大誥。及詩東山破斧之篇而失之。遂以周公爲眞若爲己而誅管蔡等。何其曖昧褊狹而不顧道理一至此哉。祝佗曰。王於是乎殺管叔而蔡蔡叔。其言又孰眞孰僞。孰得孰失。亦昭然若數一二矣。其所以必改祝佗之言者何居。恃金縢爲之證故也。而天下之大勢。昏如無知矣。祝佗但云。殺管叔。而此增致辟于商四字。致辟者。因金縢我之弗辟而誤也。弗辟之辟。卽避字也。因其上文有我字。遂以爲周公致辟也。果如所言周公致辟。則大誥所稱王若曰。皆爲周公僭稱王也。假曰非僭。亦不免於詐稱王矣。曾謂聖人而僭且詐乎哉。又襄二十五年。子產曰。惟罪所在。各致其辟。此其用字之所從來也。于商之商字。乃易監殷之殷字也。蔡者放也。拘囚則殛矣。郭鄰、蔡之換字也。傳無霍叔一節。此增之者。以終金縢之羣弟。及此篇上文之羣叔也。又史記同。三年不齒見周禮大司寇。今按以車七乘下。傳猶有徒七十人。今刪之者。以見其文辭富盛。不必盡用傳文。且又拘于上下句法。欲其齊整故也。是其用心勤矣。然以爲有一字之關於名教。則否。

蔡仲克庸祗德。周公以爲卿士。叔卒。乃命諸王。邦之蔡。

傳有工子二字而此刪之者。蓋此增霍叔一事。則未知其爲蔡叔之子乎。未知其爲霍叔之子乎。故刪此二字也。獨曰蔡仲二字。庶幾人得以蔡字而貫於蔡叔云耳。傳有改行帥德之言。而此易以克庸祗德者。不欲盡同傳文。故易彼之四字於王若曰之下也。但自今觀之。王若曰之下。果有此四字。則祝佗必不攘爲己之言。四字既出祝佗之言。則王若曰之下。決無此四字。曰克庸祗德云者。倣克明俊德克慎明德之類也。祗德見呂刑。又庸庸祗祗。各刪其一字。見康誥也。傳有周公舉之以爲己卿士。而此刪去舉之與己三字。不欲盡同傳文。又因以示經文簡質。使後之儒者讀之。歆艷侈張曰。經文簡古。非傳文可比。又若爲己卿士。非同升諸公之意。不宜爲作命也。蓋讀至於叔卒。而其文拙矣。仲之上。既無其子字。叔之上又無乃父字。有若鴈行然者。而子顧若兄。父顧若弟。幾於汨彝敍。豈不拙甚矣哉。想其人猶傲然得志。必曰聖之經。古之文。其疇敢不以意會。而欲致疑其害意之文辭邪。傳無叔卒二字。而此增之者。顯經之得。而傳之缺文也。卒之一言。因祝佗下文考字而得之。傳有見諸王而命之以蔡。其命書曰。今以命易見。以邦易命。而刪去六字者。其智與上文刪去舉之與己三字意同。

王若曰。小子胡。惟爾率德改行。克愼厥猷。肆予命爾侯于東土。往卽乃封。敬哉。爾尙蓋前人之愆。惟忠惟孝。爾乃邁迹自身。克勤而怠。以垂憲乃後。率乃祖文王之彝訓。無若爾考之違王命。

傳但云王曰。而此增若字者。效前後經文王若曰也。小子胡者。效小子封也。傳但有胡字。而此加小子者。

亦以異傳文附今文也。傳無惟爾二字。率德字在改行下。率字傳作帥。克愼厥猷。擬詩克愼其德。又文侯之命。克愼明德。前句用其體。此句用其字。下文有大小謀猷。肆予命爾侯于東土。效肆爾在茲東土。往卽乃封敬哉。卽康誥往哉封。勿替敬典也。爾尙二字見酒誥。蓋前人之愆見魯語。臧文仲曰。孟孫善守矣。其可以蓋穆伯而守其後于魯乎。惟忠惟孝用孝經意。效惟君惟長句。又邁迹、卽邁種德之邁字。自身、卽躬行意。克勤字凡三見。無忌字凡四見。垂憲乃後凡再見。率乃祖文王之彝訓。率字用詩率由字。然自犯上文率德之率。彝訓二字見酒誥。此句又因下文爾考一句而翻出也。傳但有毋若爾考之違王命也。而此上文增加者。亦若禹謨增加論語文也。

皇天無親。惟德是輔。民心無常。惟惠之懷。爲善不同。同歸于治。爲惡不同。同歸于亂。爾其戒哉。

左傳僖五年。宮之奇曰。鬼神非人實親。惟德是依。故周書曰。皇天無親。惟德是輔。又伊尹告太甲曰。惟天無親。克敬惟親。民罔常懷。懷于有仁。鬼神無常享。享于克誠。天位艱哉。德惟治。否德亂。與治同道罔不興。與亂同事罔不亡。

愼厥初。惟厥終。終以不困。

太甲又曰。終始愼厥與。左襄二十五年。太叔文子曰。書曰。愼始而敬終。終以不困。

懋乃攸績。睦乃四鄰。以蕃王室。以和兄弟。康濟小民。

畢命又曰。惟公懋德嘉績。多于前王。文侯之命。有績予一人。左傳。親仁善鄰。又秦楚方睦。子展曰。以蕃王

室。周公慨二叔之不咸。故作常棣。今又以告仲以和兄弟也。粘皮著骨之見耳。無逸曰。咸和萬民。

率自中。無作聰明亂舊章。詳乃視聽。罔以側言改厥度。則予一人汝嘉。

詩。率由舊章。盤庚。設中于乃心。詩不識不知。順帝之則。作聰明以亂舊章之反也。王制。悉其聰明。罔以辨言亂舊政。又伊尹告太甲之言。予一人汝嘉見左傳。文侯之命。若汝予嘉。

王曰。嗚呼。小子胡。汝往哉。無荒棄朕命。

堯典。往哉汝諧。詩。無廢朕命。